

اطلعوا على هذا الكتاب

LYTTON LIBRARY

MUSLIM UNIVERSITY
ALIGARH.

Class No..... ٢٩٤

Book No..... ١٢٥

L 12118

P 19-1-10

Title - AL KULLIYAT, KULLIYAT-E-DEEN,
QADIR - MAULANA AGHA SULTAN.

Ausgaben - Matlaton Khatamiyeh, Dargah Khatamiyeh (Gwaliorpur)

Recd - 1861

Pages - 168.

Subject -

سلسلہ تصنیفات ربانی کے شعبہ دینیہ کی
پہلی کتاب

اُکلیات

کلیات دین

————— (محققہ) —————

شیخ الربانیہ سلسلہ ربانی مولانا آزاد جہانی

اشاعت لندہ

CHECKED
Date.....
9790248221000000

مکتبہ ربانیہ - دائرہ ربانیہ - گورکھپور (پنجاب)

میت (محمد علی)

CHECKED-2002

۲۹۷ ✓
۱۲۵۷ ✓
۱۲۱۱۸ ✓
DU STACKS

طبع اول ————— ایک ہزار

قیمت —————

M.A. LIBRARY, A.M.U.

U12118

حسن جہانی ربانی مدیر رسالہ دعوت کے زیر اہتمام عزیزینہ پریس کلکتہ سے شائع ہوگا

بسم اللہ الرحمن الرحیم

افتتاحیہ

اول

دور حاضرہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس نے بے پنی کو نشانِ عہد بنا دیا ہے۔ بے دینی پہلے شاؤنڈارٹسم کی بیماری تھی اب وبائی بیماری بن گئی ہے، جسکو دیکھئے اصل حقیقت کے اعتبار سے بے دینی کا بیمار ہے۔ ع کوئی دل چیر کر دیکھے عقیدہ ہر مسلمان کا۔ بے دینی دور حاضرہ سے کیوں اس بری طرح لپٹ گئی ہے اس لئے کہ فلسفہ نفسانی جو دین کا مستقل حریف ہے بے حساب ترقی کر گیا ہے اور دین کی حکمت ربانی حالتِ جمود میں وہیں ہے جہاں صدیوں پہلے تھی۔ دین کی وکالت دور حاضرہ میں کی ان لوگوں نے جو کہ فلسفہ نفسانی سے اس کی گہرائی اور ارتقائی شان کے ساتھ واقف نہ تھے نہ دین کی حکمت ربانی کو اس تعمق کے جانتے تھے کہ اسکے وسعتی لفظوں کو سمجھ سکتے نہ وہ فطری فیلسوف تھے جو تفسیر دین میں اجتہاد کی ہمت کر سکتے یا اجتہاد کو کامیاب اجتہاد بنا سکتے اور اس طرح دین کی حکمت ربانی کو ارتقائی شان بخش سکتے۔ حکمتی مفسرین دین کی بھی پوری جماعت وقفِ تقلید تھی، ہماستان (ہندوستان) میں حکیمانہ تفسیر دین کا مرکز و مرجع آخری شاہ ولی اللہ صاحب کی حجۃ اللہ الباقیہ بنائی گئی تھی، مصر میں جمال الدین افغانی اور مفتی عیدہ کی کتابیں ملجا وادی قرار دیدی گئی تھیں جدیدین ہند، شبلی، اور اقبال کی تفسیر دین کو بھی وکیلِ انتہائی کا درجہ دے رہے تھے۔ اور حقیقت یہ تھی کہ یہ سارے سامانِ ناکافی تھے یہ پورا ذخیرہ حکمت دین کے تصورِ انسانی ہی میں ناقص تھا اور آگے کیا چلتا۔

بڑھتی ہوئی بے دینی کا مقابلہ کامل ضروری تھا اور پہلے علمی مقابلہ کامل ناگزیر تھا، اس ضرورت نے الکلیات کو پیدا کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک سلسلہ تصنیفات کی ضرورت کو بھی پیدا کر دیا جو الکلیات کے علاوہ چھہ دوسری کتابوں پر حاوی ہوگا، وہ یہ ہونگی، الدین، العقائد، الاحکام، الحقائق، الاباطیل

الدلائل، الکلیات آپ کے ہاتھوں میں ہے، بقیہ چھ کتابیں بھی اپنی اپنی نوبت میں نشاۃ اللہ سامنے آجائیں گی۔ — الکلیات کیا وہ خصوصیت رکھتی ہے جن کی بنا پر اس کو تفسیر دین کی تمام کتابوں پر اس پر اب تک تفسیر دین میں بھروسہ کیا گیا ہے اتنا حاصل ہے قدرے انوس ہے کہ ان خصوصیتوں کی تشریح خود مصنف کو اپنے قلم سے کرنا پڑتی ہے جو خود مدحی کا الہام لگا سکتی ہے لیکن کیا کیجے کہ بسا اوقات یہ محبوب فرض بھی ادا کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے اور اس لئے ہو جاتا ہے کہ ایک جوہر نادر کی ندرت و قیمت اگر یہ فرض ادا نہ کیا جائے خطرے میں پڑ جاتی ہے امید ہے کہ حکماء اخلاق اس معذرت کو شرف قبول بخش کر اصل معاملے کو مورد توجہ بنائیں گے۔
نقشہ خصوصیات حسب ذیل ہے۔

(۱) الکلیات (کلیات دین) کا موضوع دین ہے، مگر چھ کتابیں پہلو سے نہیں کیلیاتی پہلو سے۔ — الکلیات کی غرض دین سے بحث کرنا اور دین کو اچھا لانا ہے اس حیثیت سے کہ اس کی کیلیاتی صورت حکمت و فلسفہ کی روشنی میں مگر ربانی حکمت و فلسفہ کی روشنی میں کیا ہے اور اس صورت میں اس کی حقیقی منزلت و عظمت کیا ہے۔ — پھر یہ بتانا ہے کہ دین کن کن کیلیاتی حقیقتوں اور کن کن کیلیاتی مسئلوں کا مجموعہ ہے اور ان کی باہمی روابط کیا ہیں پھر ان کیلیاتی حقیقتوں اور مسئلوں کی فلسفیانہ تشریحیں کیا ہیں تاکہ دین کی حقیقت عقلی روشن ہو جائے اور اس کی حقائق کلیہ بھی عقلی حیثیت سے نمایاں ہو رہیں۔ — دین اس عظیم و عجیب نقشے کے ذریعے اپنے عظیم و عجیب انکار کی وجہ سے اتنا عظیم الشان بن گیا ہے کہ بڑی سے بڑی مغرور حکیمانہ عقلیں اس کے استنامہ عظمت پر سر جھکانے اور پیشانی رگڑنے پر مجبور ہو جائیں گی درحالیکہ اس نقشے سے الگ معمولی ازاہ رو عقلیں بھی اس کو دیکھ کر پیشانی پر بل ڈال دیتی ہیں اور بے محابانہ گستاخی کے لہجے میں کہہ اٹھتی ہیں کہ ان حوالہ اساطیل الاولین و اولہام المتوہمین۔ — دین اس نقشہ حکیمانہ سے الگ صرف دعویٰ الہام یا مجموعہ اولہام مطوم ہوتا ہے لیکن اس نقشے سے سراپا حکمت و فلسفہ دکھائی دینے لگتا ہے۔ — یہ بھی ذہن نشین کر لیا جائے کہ الکلیات کا یہ کارنامہ تخلیقی نہیں ہے تفسیری ہے، الکلیات اس فلسفہ کی مخترع نہیں ہے صرف مفسر و موضح ہے۔ اس

ماخذوں کی روشنی میں غور کیا جائے تو روشن ہو جائے گا کہ جدت کے ساتھ ساتھ ان میں صحت بھی موجود ہے۔ ہر نئی بات پر وحشت قدرتی بات ہے مگر وحشت کو جہالت تک پہنچا دینا مصنوعی حرکت ہے اور غلط حرکت ہے۔ ہر نئی چیز غلط نہیں ہوتی جیسا کہ ہر پرانی چیز صحیح نہیں ہوتی اور جس طرح ہر پرانی چیز غلط بھی نہیں ہوتی۔ صحت کا معیار قدیمیت نہیں ہے بلکہ معقولیت ہے ٹھیک اسی طرح جس طرح صحت کا معیار جدیدیت نہیں ہے بلکہ معقولیت ہے۔ افسوس کہ معیار صحت اور فیصلہ کے باب میں قدیمیت اور جدیدیت دونوں نے دھوکہ کھایا ہے یا غلو برتا ہے۔ اگر ہر نئی بات کا غلط ہونا ضروری ٹھہرایا جائے تو پھر کوئی بات صحیح نہیں ٹھہر سکتی ہر پرانی چیز کسی زمانے میں نئی چیز یقیناً رہی ہوگی، اسی طرح اگر ہر پرانی بات کا غلط ہونا لازمی کر دیا جائے تو کوئی بات صحیح نہیں مانی جاسکے گی، ہر نئی بات آگے چل کر پرانی ہو جاتی ہے۔

پھر وہ نئے مسائل فزعی اور فنی ہیں جن میں جدت نہ صرف جائز بلکہ واجب ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو علم فقہ علم عقائد بلکہ علم تفسیر و جدہی میں نہیں آسکتے تھے کیونکہ وہ جدتوں سے بھر پور ہیں۔ پھر یہ تو سوچو کیا دین نعمت ارتقا سے محروم ہے اور کیا یہ نہیں معلوم کہ جہاں جدت نہیں وہاں ارتقا کہاں؟ یہ بھی یاد رکھو کہ اگر دین ارتقا کی قابلیت نہیں رکھتا تو ابدیت اور دیومیت کے قابل نہیں ہو سکتا حالانکہ ابدیت اور دیومیت دین کے لوازمات میں سے ہے۔ پھر یہ ساری جدتیں اور بدلتیں صرف استنباطی اور استدلالی مقالات میں ہیں، اصولی مباحث اور منہجی مسائل میں نہیں ہیں جن میں جدتیں اور بدلتیں یقیناً ممنوع اور محذور ہیں اور کم سے کم مشکوک و محذور ہیں۔ (۲) الکلیات، بیشک کوئی صحیفہ الہی نہیں ہے، اس لئے اس کے لئے لادیب ذبیہ اور لایاتہ الباطل کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا۔ اس میں غلطیوں کا دخل ہو سکتا ہے، اگر غلطیوں کا علم ہو خواہ خود اپنی ہی تصحیحی نظر سے خواہ دوسروں کی تنقیدی فکر سے تو بلا ادنیٰ تردد و تفسد کے ان غلطیوں کا اعتراف کر لیا جائے گا اور ازالہ کر دیا جائے گا۔ الکلیات کا مسلک ربانیت ہے نہ کہ نفسانیت، تربت میں غلطیوں کا اعتراف و ازالہ کمال ہے نہ کہ نقص۔ البتہ معاندانہ تنقیدوں کی بالکل پروا نہیں کی جائیگی۔ معاندانہ تنقیدیں خود غلط ہوتی ہیں ان کی پروا کرنا غلطیوں کی پروا کرنا ہے، غلطیوں کی پروا کرنا راستیوں کا خون کرنا ہے۔ الکلیات کے متعلق یہ حالت موجودہ تو یہی علم ہے کہ اسکا

شوشہ شوشہ صحیح ادھق ہے اور اسی علم کے ساتھ وہ دنیا پر پیش کی جا رہی ہے اور اس لئے یہ بجا طور پر چاہا جا رہا ہے کہ اس پر حق پرست طبیعتیں بلا تردد و تامل ایمان لائیں البتہ انھیں اسکی اجازت ہے کہ اسکے شعلہ تنقید و تحقیق کو بھی جاری رکھیں گریز بانی تنقید و تحقیق کی اجازت ہے حکما خاصہ بے جا نکتہ چینی اور خواہ مخواہ کی عیب جوئی سے پرہیز کرتا ہے 'نفسانی تنقید و تحقیق کی اجازت نہیں ہے چکا منشا نکتہ چینی برائے نکتہ چینی اور عیب جوئی برائے عیب جوئی' — الکلیات جابجا اشکالات بھی رکھ سکتی ہے لیکن وہیں جہاں تسہیلات ممکن نہیں ہیں جو مضامین و مطالب دقیق ہیں ان کے بیانات کتنے ہی سہل رکھے جائیں اشکالات سے چھٹکارا نہیں مل سکتا ایسے اشکالات معذرت کے قابل ہیں ایسے اشکالات کو مجبوراً گوارا کرنا پڑے گا اور ان کی طرف سے شکایتیں غلط ہوں گی۔ پھر یہ معلوم رہنا چاہئے کہ الکلیات اپنی موجودہ نشان میں متوسطین کے لئے ہے تبدیلی کے لئے نہیں ہے، پس وہ تبدیلیوں کے لئے خواہ مخواہ مشکل ثابت ہوگی، مگر یہ مشکلیت عیب نہیں بن سکتی جبکہ متوسطین کے لئے جن کے لئے وہ ہے مشکل نہیں ہے۔

الکلیات اپنی مذکورہ بالا خوبیوں کی بنا پر قبولیت کا مادہ اور مقبولیت کا حق رکھتی ہے اور اس قبولیت اور مقبولیت کا حق جو معراجی پیمانے کی ہوتی ہے۔ اس بنا پر حضرت الوہیت و ربوہیت سے دعا ہے کہ اسکو قبولیت و مقبولیت اور معراجی قبولیت و مقبولیت کی نعمت عطا فرمائے اور خلقت سے اس دعا ہے کہ اسکا یہ قدرتی حق اسکو حوالہ کرنے میں بخل و دریغ نہ کرے و فی الاخر ائمن امرہا الی اللہ وھو خیر الموفقین الیہم و توکل علیہ وھو خیر المتوکلین علیہم — اے ربوہیت کے آفتاب، ربوہیت کی ایک کرن ادھر بھی، اے ربوہیت کے حساب ربوہیت کا ایک چھینٹا اس طرف بھی، اے ربوہیت کے مخزن بے حساب ربوہیت کا ایک کیلئے الکلیات کے لئے بھی۔ اے خیر الموفقین تیری توفیق بخشی اور قلیل النظر توفیق بخشی کا شکریہ۔ تو نے ایک کتاب لکھنے کی توفیق بخشی جسکی نظیر صدیوں سے زمانے کے خزانے میں نہیں ہے۔ پھر اس خود راعی کیلئے جو الکلیات کی حقیقت بیانی کی غرض سے مجبوراً صادر ہوئی ہے۔

اسے خیر المتکبرین تیری بارگاہ کبریائی میں معذرت — اس بنا پر بھی معذرت کہ وہ فخر و غرور سے خالی ہے اور اس بنا پر بھی کہ یہ تیری ہی ایک سنت کی پیروی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

دین

(۱) دین کیا چیز ہے (الف) وہ فطری عالمگیر قانون جو تمام موجودات پر چھایا ہوا پوری کائنات سے لپٹا ہوا ہے جس کی گرفت سے نہ فرار باہر ہے نہ عرش نہ ذرہ الگ ہے نہ بڑے سے بڑا سیارہ، نہ دوح نہ مادہ نہ بسیط نہ مرکب نہ لطیف نہ کثیف، نہ مکان نہ زمان نہ ازل نہ ابد نہ دنیا نہ آخرت، نہ ظہق نہ خالق — جو ہر جگہ ہر وقت ہر حال میں ہر رنگ ہر انداز پر کام کر رہا ہے، پوری مناسبت اور کمال کمال کے ساتھ بغیر کسی تبدل اور بلا کسی شکست کے، بغیر کسی ضعف اور بلا کسی اضمحلال کے، بغیر کسی دخل اور بلا کسی تصرف کے — مکمل طبیعی فطرتی قدرتی نشان سے جس کے لئے نہ کوئی علت ہے نہ کوئی سبب، نہ کوئی غایت ہے، نہ کوئی غرض، جس میں نہ چون و چرا کی گنجائش ہے نہ قیل و قال کا امکان ہے، جو ہے صرف اس لئے کہ ہے جو اس طور پر ہے کہ اسی طور پر ہو سکتا تھا جس کی بابت یہ نہیں پوچھا جاسکتا کہ کیوں ہے اور یوں کیوں ہے — جو کبھی نہیں بدلا نہیں جاتا جو کبھی کہیں بدلا نہیں جاتا جو کبھی کہیں شکست نہیں کھاتا جس سے انحراف نہیں کیا جاسکتا جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا جس سے بغاوت ناممکن جس کی اطاعت ناگزیر — پس بے دینی ناممکن اور بادیہی لازمی۔

(ب) یہ عالمگیر قانون کس کا ہے ہر قانون ایک مقنن چاہتا ہے، یہ عالمگیر قانون ایک عالمگیر مہستی کا ہے، اس مہستی کا نام ایک خاص زبان میں اللہ ہے — پس یہ عالمگیر قانون اللہ کا ہے — یوں اللہ بھی ثابت ہے، اور اس لئے اللہ پر بھی ایمان لانا ضروری ہو جاتا ہے جیسا کہ دین پر ایمان لانا ضروری ہے — لیکن دین پر ایمان لانا اللہ کے ایمان لانے پر منحصر نہیں ہے، دین کا ثبوت مشاہدہ ہے، دین دیکھ لینے کی چیز ہے، دین کو ہر شخص دیکھ سکتا

ہے بلکہ دیکھتا ہے، اگرچہ نہ جانے کہ دیکھتا ہے، دین برتنے کی چیز ہے اور بشرخص دین کو برتنا ہے اگرچہ نہ جانے کہ دیکھتا ہے اور برتنا ہے۔ پھر بھی دین کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ پر ایمان نہ لایا جائے، کیونکہ اس سوال کا کہ دین حسب قانون ہے تو مقنن کون ہے؟ جواب نہیں دیا جاسکتا جب تک اللہ کو نہ مان لیا جائے، پس اللہ پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر دین کو نہ مانا جائے تو کیا کوئی نقصان ہے؟ ہاں نقصان ہے کیا نقصان ہے؟ نقصان یہ ہے کہ معرفت کی جگہ جہالت تم میں اپنا گھونسلا بنائے گی اور تم بجائے انسان کے گدھے بن جاؤ گے، پھر نقصان یہ ہے کہ تم دین کبھی نہ سمجھو زندگی کو مگر ادھر گے اور زندگی کو پاش پاش کر لو گے جیسے کہ وہ جو آگ کے قانون احراق (جلا نا) کو نہیں مانتا اپنے کو کبھی نہ کبھی آگ سمجھ کر ادیگا اور اپنے کو جلا لیگا۔

(ج) یہ عالمگیر قانون کوئی حکومت بھی تو رکھتا ہوگا، یہ کوئی ذمہ دار قانون یا کتابی قانون تو ہے نہیں خالاجی اور علی قانون ہے۔ بیشک اس کے لئے حکومت بھی چاہئے اور بلاشبہ وہ ایک حکومت رکھتا بھی ہے، یہ حکومت کیا ہے؟ یہ عالمگیر حکومت الہی ہے یعنی اللہ کی عالمگیر حکومت جو تمام موجودات پر پھیلی ہوئی ہے۔

(د) یہ عالمگیر قانون کسی علم کے ماتحت ہے اور اس علم کے ساتھ چل رہا ہے یا وہ نہیں چل رہا ہے پھر کسی عمل کے ماتحت ہے اور اس عمل کے اشارے سے چل رہا ہے یا آپ ہی آپ چل رہا ہے۔ ایک علم اور ایک عمل کے ماتحت چل رہا ہے، کون علم؟ کون عمل؟ عالمگیر علم الہی جس کی نگاہ سے ایک باریک باریک سے باری اور ایک ہلکی سے ہلکی آہستہ بھی مخفی نہیں۔ اور عالمگیر عمل الہی جس نے کسی کو بغیر عمل کے نہیں چھوڑا، وہ جس کا ہی اشارہ پوری کائنات کو عمل میں لگاتا رہے ہوئے ہے۔

(ه) یہ عالمگیر قانون کہاں رہتا ہے اور کہاں سے بیٹھ کر پوری دنیا پر اپنا عمل کرتا رہتا ہے۔ وہ ہر موجود کی حقیقت کے اندر رہتا ہے ہر شے کی فطرت میں رہتا ہے، ہر چیز کی ہیئت اور صورت پر چھایا رہتا ہے، ذات الہی میں بھی صفت بن کر قائم کرتا ہے۔

(و) دین کتنا وسیع ہے اس کا اندازہ کرو اور یہ بھی سمجھ لو کہ دین انسانوں میں قید نہیں ہے جیسا کہ

دین انسانی بھی کلی اور جزئی دو قسموں میں بٹا ہوا ہے کلی دین انسانی کا نام اسلام ہے جو آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہزاروں جزئی دینوں میں شکل پذیر ہوا۔ ایک جزئی دین انسانی کا نام محمدی اسلام یا محمدیت ہے۔ محمدیت سلسلہ اسلام یا سلسلہ ادیان جزئی انسان کی آخری کرہی ہے اور جامع و کامل کرہی ہے جسکے بعد کوئی دوسری کرہی نہیں الا کہ محمدیت ہی عہد بہ عہد تازہ ہوتی رہے گی اور ترقی کرتی رہے گی مسلسل تجدید کے ذریعے یہاں تک کہ آخری تجدید آئیگی اور تجدید محمدیت کو مکمل کر نیکیے ساتھ ہی انسانیت کو مکمل کر کے دین انسانی کو دنیوی سے اخروی یعنی مادی سے روحانی اور ناسوتی سے ملکوتی بنادے گی اور یہاں نوع انسانی کی حیات ناسوتی کا دور ختم ہو جائے گا اس کے بعد نوع انسانی کی حیات ملکوتی کا دور شروع ہوگا۔ اسی تغیر دوری کا نام قیامت ہے۔

دین انسانی بھی ظاہری اور باطنی دو شاخوں میں منقسم ہے دین انسانی کی باطنی شاخ براہ راست دین کلی کا ایک حصہ ہے اور اس لئے دین کلی کا پورا چر بہ ہے اسکی معنوی کیفیت کے لحاظ سے سو ایک وحدت کے کہ اس میں اس کی وہی حیثیت ہے دین کلی کے مقابلے میں جو ایک قطرے کی حیثیت ہے سمندر کے مقابلے میں۔ ظاہری شاخ بواسطہ شاخ ہے اور اس لئے اس کو وہ کاپیت میسر نہیں ہے جو دین کلی کا خاص حصہ ہے۔ دین انسانی کی دونوں شاخوں کو پہچاننا اور ماوثیت دین انسانی کی پوری معرفت اور مکمل رابطیت نصیب ہوگی ورنہ ناقص معرفت اور ادھوری رابطیت۔ دین انسانی کی ظاہری اور باطنی شاخوں میں جو فرق ہے اسکا بیان اس طرح بھی ہے کہ دین ظاہری ظل دین ہے اور دین باطنی حقیقی دین۔ حقیقی دین اور ظل دین کا کلی مخرج تو ایک ہی ہے ذات الہی، لیکن جزئی مخارج میں فرق ہے، ظلی دین کا جزئی مخرج کلام الہی یہ واسطہ حکم الہی ہے، حقیقی دین کا جزئی مخرج فعل الہی بواسطہ حکم الہی ہے۔ ظاہری دین انسانی لئے ذاتی اعتبار سے ایک اور تقسیم پیدا کر لی ہے، نفسانی دین اور ربانی دین، ربانی دین وہ دین ہے جو الہام ربانی کے ذریعے منتخب ربانی انسانوں پر اترا اور اپنی اصلیت پرست اور تفسیر دونوں حیثیتوں سے باقی رہا، نفسانی دین وہ ہے جو یا تو بہ جائے الہام ربانی کے فکر انسانی

مستخرج ہوا اور پھر با تو اپنی حیثیت پر رکھا گیا یا جھوٹوں امام ربانی کی طرف منسوب کر دیا گیا، یا نکلا تو امام ربانی سے ہی مگر اس کو نفس کی خواہش سے محرف کر کے مسخ کر دیا گیا، خواہ متن ہی میں محرف کر دیا گیا یا تفسیر میں محرف کیا گیا۔ مستند اور معتبر صرف دین ربانی ہے۔ دین نفسانی نہیں ہے۔

جو یہ کہنا گیا کہ دین کلی کی مانند باطنی دین انسانی بھی کہیں شکست نہیں کھاتا اور کبھی مغلوب نہیں تو یہ کیوں کر ہے؟ بہ ظاہر تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دین انسانی اپنی ظاہری شاخ کے مثل اپنی باطنی شاخ میں بھی گاہ گاہ اور جگہ جگہ شکست خوردہ اور مغلوب ہوتا ہے۔ باطنی دین انسانی بھی ہر انسان کو ہدایت کرتا ہے اور سعادت کی طرف بلاتا ہے جیسا کہ ظاہری دین انسانی لیکن بہتر ہے جس کو اس کی ہدایت اور دعوت اعلیٰ سعادت کو روک دیتے ہیں۔ واقعہ یوں ہے کہ دین باطنی کی ہدایت اور دعوت عام نہیں ہے خاص سے، صرف ربانی انسانوں کے لئے ہے نفسانی انسانوں کے لئے نہیں ہے، اسی مقام سے قرآن نے جو دین باطنی اور دین ظاہری دونوں کا حامل ہے ایک جگہ اپنے کو ہدایت یلحقین کہا دوسری جگہ ہدی للناس فرمایا۔ پس جہاں وہ نہیں مانا گیا وہاں وہ چاہتا ہی نہ تھا کہ مانا جائے بلکہ چاہتا تھا کہ نہ مانا جائے اور جہاں چاہتا تھا کہ اجالے وہاں مانا بھی گیا، پس دین باطنی کو کہیں شکست نہیں کبھی مغلوبیت نہیں۔ دین ظاہری اس کے برعکس دعوت کو عام رکھتا ہے اور ہدایت کو محیط کل بنا جاتا ہے اس لئے کہیں کہیں شکست اور مغلوبیت اس کے لئے مقدر ہے۔ لیکن دین ظاہری اس معاملے میں دین باطنی کی تقلید کیوں نہیں کرتا، اس لئے کہ دین باطنی کا کاروبار خود حضرت الوہیت کے ہاتھ میں ہے اور وہ کلی علم الغیب رکھتا ہے، دین ظاہری کا کارخانہ انسانیت کے سپرد ہے اور وہ کلی علم غیب سے محروم ہے۔ یہاں ایک دوسری باریک بات بھی ہے دین باطنی کے لئے شکست اور مغلوبیت روا ہی نہیں رکھی گئی اس لئے وہ شکست آستانہ مغلوبیت شمساً کیسے بن سکتی ہے، دین ظاہری کے لئے یہ تلخ پیالہ روا رکھا گیا بلکہ ضروری ٹھہرایا گیا اس لئے اسکو استغواہ مخواہ پتیا ہے۔ یہ فرق کیوں رکھا گیا اس لئے کہ دین باطنی انسانی اختیار سے باہر کی چیز ہے، دین ظاہری اختیار انسانی کے اندر کی چیز ہے، پس ایک جگہ جبر تھا گیا دوسری جگہ قدر

اعتقادات (ایمانات)

(۱) اعتقادِ موتِ زندگی کی بنیادی جوہریت ہے اعتقادِ موتِ زندگی ۷ جوہر ہے جو زندگی کی زندگی بناتا ہے۔ اعتقادِ موتِ زندگی نہ ہو تو زندگی موت بن جاتی ہے کبھی حقیقتاً کبھی محکم کبھی دیوانگی طاری ہو جاتی ہے اور دیوانگی موتِ لاوی ہے کبھی حیرانگی مسلط ہو جاتی ہے حیرانگی تعطل پیدا کر دیتی ہے تعطل موت تو نہیں ہے مگر موت کے یقیناً ہے۔ حقیقی زندگی جو حتمی موت کی بھی ضد ہے مصل زندگی ہے نہ کہ تعطلِ زندگی۔ بے اعتقادِ موتِ زندگی کو یقیناً فنا کر دیتی ہے اور کبھی کبھی نفسِ زندگی کو بھی جامِ فنا پلا دیتی ہے۔ پس اعتقادِ موت اختیار کر دینی یا اعتقادِ موت بے اعتقادِ موت رہنا کہ حقیقی زندگی کا عالمِ زندگی کے ملکِ بن سکنا اور موت غیر طبعی سے وہ حقیقتاً ہو یا محکم محفوظ رہ سکنا۔ بے اعتقادِ موت دیوانگی یا عمدہ بدبختی میں پھنسا کر حقیقی اور عالمِ زندگی سے یکسر محروم کر دیتی اور غیر طبعی موت کا شکار بنا دیتی اور یہ جتنا بڑا خسارہ ہے ظاہر ہے۔

(۲) اعتقادِ موت میں بھی محکم رکھو کہ خوش اعتقادِ موت ہو یا بے اعتقادِ موت نہ لپٹ جائے۔ بے اعتقادِ موتِ زندگی کو موت تو نہیں بنا دلتی اسی لئے بے اعتقادِ موت بے اعتقادِ موت ہے۔ ہر بے اعتقادِ موتِ زندگی کو بُری زندگی یقیناً بنا دیتی ہے اور یہ بھی چھوٹا خسارہ نہیں ہے۔ بڑا اور بہت بڑا خسارہ۔ بے اعتقادِ موت دیوانگی یا حیرانگی نہیں لاتی اس لئے موت یا تعطل تک نہیں پہنچاتی مگر بھالت اور ضلالت اور ضرورت لاتی ہے جو بھالت انسانیت کو قتل کر دیتی ہے ضلالت سعادت کو روک دیتی ہے اور اس کی جگہ شقاوت کو داخل کر دیتی ہے۔ انسان انسانیت سے محروم ہو جائے تو انسانی زندگی سفلِ زندگی بن جاتی ہے۔ سفلِ زندگی مختصر بھی ہوتی ہے اور پُر ضرر بھی تب بھالتِ زندگی کو مختصر اور پُر ضرر بنا دینے والی چیز ہے۔ شقاوتِ زندگی کو پُر صائب بھی بنا دیتی ہے اور بے وسالگی بھی کر دیتی ہے۔ تب بے اعتقادِ موتِ زندگی کے لئے خاصی مصیبت ہے۔ تب بے اعتقادِ موتِ زندگی سے دور بھاگو جیسا کہ بے اعتقادِ موت سے۔

(۲) اعتقادیت اور خوش عقیدگی کی افادیت کی بنیادی شرط یقینیت اور صداقت ہے۔ اعتقادیت اور خوش عقیدگی تب ہی فائدہ مند ہو سکتی ہیں جب یقین اور سچائی کے ساتھ با اعتقاد بنو گئے اور خوش عقیدہ اعتقادیت اور خوش اعتقادیت تب ہی فائدہ پہنچائے گی اور وہی فائدہ پہنچائیں گی جن کے لئے زندگی بے قرار ہے۔ جھوٹی اعتقادیت اور جھوٹی خوش عقیدگی کسی کام کی نہیں ہیں یہ سچ ہے کہ وہ بھی دوسرا کو فریب دیکھان سے کچھ سطحی فائدے دلا دے سکتی ہیں مگر فریب بازی کا جتنا نفع نہیں ہے اتنا نقصان جو فریب بازی جتنا فائدہ دیتی ہے اس سے زیادہ نقصان دیتی ہے فریب بازی کا طبیعت کہ جھوٹی بنا دیتی ہے جس سے وہ سچ سے بھاگنے لگتی ہے اور جھوٹ سے پھٹنے لگتی ہے اور اس وجہ سے وہ سچ کی برکتوں سے محروم ہو جاتی ہے اور یقین کرو کہ سچ کی برکتیں جھوٹ کی سختیوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ مذہب اعتقادیت اور مذہب خوش عقیدگی کا نقصان یہ ہے کہ فائدہ نہیں پہنچا سکتیں فائدے کا تصور کر سکتی ہیں، فائدے کی راہ تیار کر دے سکتی ہیں، فائدے کو قریب لا دے سکتی ہیں مگر فائدے کو ٹھکانے ہاتھ میں ویدیں ایسا نہیں کر سکتیں، ان کا مذہب انھیں اخیر تک کار فرما ہی نہیں دیتا کہ ان کا کام پورا ہوا اور ان کے کام کا نتیجہ نکلے جو کہ فائدہ کہلاتا ہے ہمیشہ ادھر اور کام نتیجہ غائب فائدہ گم۔ پس جھوٹی اعتقادیت اور جھوٹی خوش اعتقادیت سے اور سب طرح مزید اعتقادیت اور مذہب خوش اعتقادیت سے اتنا ہی دور بھاگو جتنا بے اعتقادیت اور بے اعتقادیت تاکہ ہماری زندگی سچی اور فائدہ زندگی بن سکے۔ با عقیدہ بننا یہ ہے کہ زندگی سے متعلق جو حقیقتیں ہیں انھیں پہچانو اور مانو، ان کی اہلیت اور معقولیت پر اعتقاد قائم کرو مثلاً یہ کہ زندگی کا سب سے ابتدائی اور سب سے بڑا سرچشمہ ذات الہی ہے۔ زندگی قانون عمل جزا کے تحت چل رہی ہے۔ زندگی اچھے عمل سے اچھی بنتی ہے۔ بُرے عمل سے بُری۔ سچا با عقیدہ بننا یہ ہے کہ جس عقیدے کو ظاہر کرتے ہو اس کو ظاہر ہی نہیں کرتے ہو بلکہ فی الواقع مانتے بھی ہو یعنی دل سے بھی مانتے ہو جیسا کہ زبان سے مانتے ہو۔ یقین با عقیدہ بننا یہ ہے کہ جب کسی عقیدے کو اول یقین کے ساتھ مانو مذہب کے ساتھ نہ مانو

اس وقت تک کسی عقیدے کو نہ مانا کسی خیال کو عقیدہ مت بناؤ جس وقت تک اس پر یقین قائم نہ ہو جائے اور جب ایک یا کسی عقیدے کو قائم کر لو تو اس پر جم جاؤ اس میں تذبذب کو راہ مت کرنے دو البتہ اگر اس کے خلاف کوئی قطعی یقین اور دلیل قائم ہو جائے تب اس کو چھوڑ دو اس سے پہلے نہ اس سے دست بردار نہ ہو نہ اس کو تذبذب کرو اور نہ کچھ غرض کہ بچوانے میں بھی بچنگی ہو چھوڑنے میں بھی بچنگی ہو اور نا بچنگی کی منزل کبھی نہ آنے پائے۔ یاد رکھو کہ ہم اور گمان یا شک تردید عقیدے کیلئے ناکافی ہیں محض وہم و گمان پر تردید شک کی حالت میں خیال کو عقیدہ بنا ڈالنا جہالت ہے۔ وہی گمانی شک عقیدے کی ایک پہچان بھی ہے اس پہچان کو یاد رکھو پہچان غل کی نا بچنگی ہے۔ جب غل کو نا بختہ پاؤ تب سمجھو کہ اس غل کا جس عقیدے سے تعلق ہے وہ یقین کی منزل میں نہیں ہے۔ وہم و گمان شک کی منزلوں میں ہے کسی منزل میں ہنسنا یہ بھی جان لو کہ تذبذب عقیدے کی ضد ہے جیسا کہ جھوٹ عقیدے کی ضد ہے۔ عقیدے کے پختہ اور یقینی اور اصلی اور صادق بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ عقیدے کے معاملہ میں حقیقت کے سوا کسی اور چیز پر نظر نہ کرو اور دلیل کے سوا کسی کا اثر نہ لو، دلیل میں بھی برہانی اور قطعی دلیل کے سوا کسی دوسری قسم کی دلیل کو خاطر میں نہ لاؤ تحقیق سے واسطہ رکھو، تقلید کریاں بھی مست بھٹکنے دو۔ خود غور و فکر کرو، دوسروں کے غور و فکر پر بھروسہ مت کرو۔ غور و فکر کے بعد دل کی گواہی سے بھی کام لو غور و فکر میں جو بات خود نہ معلوم اس کو جاننے والوں نے بھی پوچھو مگر نتیجہ خود کا لو اور نتیجے کو اپنے ہی فیصلے کے ماتحت نہ رکھو۔ ایک بڑی بات یہ بھی ہے کہ تمام اسباب عقیدہ سازی کو رہائی رکھو نفسانی مسئلے بننے دو نہ کاروائی عقیدہ سازی میں نفسانیت کو کہیں نہ بھسنے دو اور نہ محنت و اٹکال جائے گی اور نتیجہ غلط نکلے گا، یعنی رہائی نفس، رہائی فکر، رہائی استفادہ، رہائی فیصلہ سے کام لاؤ اور سطح اپنی تحقیق کو رہائی تحقیق بناؤ، نفسانی نفس، نفسانی فکر، نفسانی استفادہ، نفسانی فیصلہ سے بچو۔ خوش عقیدہ بننا یہ ہو کہ صرف اچھے عقیدے سے اختیار کرو، برے عقیدوں کو نہ اختیار کرو۔ اچھے عقیدے وہ ہیں جو اپنے کاموں کی ہدایت کریں، برے عقیدے وہ ہیں جو برے

کاموں کی ہدایت کریں۔
 اچھے عقیدے حاصل کرنے کے لئے ایک بات کا علم نہایت ضروری ہے، وہ کیا؟
 وہ یہ کہ اچھے عقیدوں کے چار بنیادی ماخذ ہیں، دین فطرت، حکمت ربانی، عقل ربانی
 — اچھے عقیدے حاصل کرنے کے لئے ان چاروں ماخذوں کو برتنا چاہیئے اور ان
 چاروں ماخذوں کو صحیح برتنے اور ان سے صحیح نتیجہ نکالنے کے لئے فکر ربانی درکار ہے۔
 دین اس لئے اچھے عقیدوں کا ماخذ ہے کہ دین قانون الہی ہے، قانون الہی کبھی بُرے
 عقیدوں کا منبع نہیں بن سکتا۔ فطرت اس لئے اچھے عقیدوں کا ماخذ ہے کہ فطرت ہی دین کا اصلی
 اور مستقل مستقر ہے اور دین اچھائیوں ہی کا مخزن ہے تب فطرت بھی صرف اچھائیوں کا
 مخزن ہو سکتی جو برائیوں کا نہیں۔ حکمت ربانی اور عقل ربانی اس لئے اچھے عقیدوں کا
 مخزن ہیں کہ یہ دونوں دین اور فطرت ہی کے پر تو ہیں۔

(۲) اعتقادات کی ہدایت دین کی پہلی تعلیم ہو اور اعتقادات کا باب دین کا پہلا باب ہے۔
 (۳) وہ کون سے عقیدے ہیں جو سلسلہ طویر پر اچھے عقیدے کہلا سکتے ہیں، ایسے بھی
 عقیدے ہیں جو ان چاروں سے پیدا ہوتے ہیں، نونے کے طور پر چند عقیدے یہاں
 پیش کر دئے جاتے ہیں۔ باقی عقیدے بہت ہیں۔ اللہ کا عقیدہ، رسول کا عقیدہ،
 فرشتوں اور صحیفوں کا عقیدہ، قیامت اور جزا و سزا کا عقیدہ، عمل اور جزا کا عقیدہ۔
 بُرے عقیدے کون ہیں وہ جو ان چاروں کے بتائے ہوئے عقیدوں کے مخالف ہیں۔
 — اچھے عقیدے کو ربانی عقیدے، بُرے عقیدے کو نفسانی عقیدے بھی کہہ سکتے
 ہیں اور یہی زیادہ موزوں ہیں کیونکہ وہ اچھائی اور بُرائی کی علت کا بھی پتہ دیدیتے ہیں۔
 یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ دین تو مختلف ہیں، پھر دین کے ہر عقیدے کو ربانی عقیدہ کیسے
 مان لیا جائے حقیقت یہ ہے کہ دین اصولی عقیدوں میں حقیقتاً ہرگز مختلف نہیں ہیں
 تحریفاً یا تعبیراً مختلف بن گئے ہیں، ذرا سے غور کے بعد اختلاف کے پتے اُٹھتے ہوئے
 نظر آسکتے ہیں۔ مثلاً توحید کے ایک عقیدہ کو لے لے، یہ عقیدہ حقیقتاً دین کی ہر شاخ میں
 یکساں ہے۔ لیکن تعریف یا غلط تعبیر کی وجہ سے سچ ہو کر بعض شاخوں میں شرک

عقیدہ بن گیا ہے لیکن چونکہ توحید کے اشارے کبھی کم نہیں ہیں اس لئے شرک والے دینوں میں بھی توحید ہی اصل ٹھہرتی ہے۔ اس بنیاد پر تمام ادیان الٰہی کو ایک دین سمجھ کر آگے بڑھو اور سب کو علا ایک بنیاد بنانے کی کوشش کرو، اور وہ یوں ہوگا کہ تحریفات اور غلط تعبیرات کو پہچان لو اور ان کا راز فاش کر کے ان کی اہمیت کو ختم کر دو۔ یہ بھی یقین کرو کہ ایک وہ دن ضرور آئے گا جبکہ دین کے عیسے میں کبھی وحدت فی الکثرت کا نمونہ جھلکتا ہوگا جیسا کہ زندگی کے دوسرے عیسوں میں بھی اور وہ وقت یقیناً طلوع کریگا جس میں زندگی وحدت فی الکثرت کو کلی رنگ میں سمجھ لیگی، دیکھ لے گی بڑا شرف کر دیگی اور وہی وقت زندگی کی تکمیل کا وقت ہوگا جس میں زندگی کے تمام نقائص شکے پتوں کے مانند جھڑپڑیں گے اور اس کی ساری کالیہیں نئی کولہوں کے جنگ میں پھوٹ نکلیں گی۔ اے انسان اس مبارک وقت کی تنائیں کر اور اسے مسلمان! اس مبارک وقت کو تیز رو بنا دینے کیلئے ہاتھ پاؤں مار۔ اس کا اکیلا ذریعہ ربانیت کا لگاؤ اور نفسانیت کا ستھراؤ ہے۔ پس ربانیت سے لگاؤ پیدا کر اور نفسانیت کا ستھراؤ کر ڈال۔ ربانیت کا لگاؤ پیدا کرنے کا پہلا ذریعہ ربانی عقیدوں کو اختیار کرنا اور نفسانی عقیدوں کو طلاق دیدینا ہو پس ربانی عقیدوں پر جم جا اور نفسانی عقیدوں سے توبہ کر لے۔

یہ بھی یقین کر کہ اسلام اور اسلام محمدی ہی انسانی ظاہری دین کی جامع ترین اور کامل ترین صورت ہو۔ تمام انسانی ظاہری ادیان انسانی ظاہری دین کی صرف شاخیں ہیں اور اسلام محمدی دین کا پورا درخت ہو ایسا درخت جس کی جڑیں پاتال میں ہیں اور شاخیں آسمانوں پر۔ اور اس لئے تمام شاخوں کو جو غلطیہ چاڑھی ہیں اسی درخت سے ہاندھو پھر دیکھ کہ دین کا تناور اور گھنیرا درخت کس طرح پوری انسانیت کو اپنے سائے میں سمیٹ لیتا ہے اور انسانیت اس کے سائے تلے کیسی آسودگی کو پہنچ جاتی ہے۔

مبارک ہو اے انسان اور اے مسلمان اگر تو اس سب سے بڑی مبارک ہم کو بانی ہمتوں اور عزیمتوں کے ذریعے انجام تک پہنچا دے۔ مثلاً توحید کو جس کی اسلام محمدی نے اسے زور شور سے تعلیم دی ہے مگر توحید بنیاد ثلاث، تثنیہ، تکثیر نامی رو کو اس طرف

راج کر دو۔ جو بہت آسان چیز ہے اس لئے کہ اسلام محمدی نے اس کو اس شرح و بسط اس زبردست استشہاد و استدلال اور ایسے دلائل و دلائل و دلائل میں پیش کیا ہے کہ اس کی پر جلال روشنی کے سامنے تمام شرکی روشنیاں ماند پڑ چکی ہیں۔ پھر یہ یقین کر وادریہ یقین دلاؤ کہ تمام ادیان الٰہی ایک ہی ہیں، ایک ہی سوچ کی کرنیں، ایک ہی پھول کی پتھرے پیاں، ایک ہی سمندر کی لہریں، ایک ہی درخت کی ٹہنیاں ان کا اشتراک صرف تنگی نظر کا نتیجہ ہے اور قلت علم و فکر کا ثمرہ جہاں نظر میں پھسلنا و اور علم و فکر میں گہرا و پیدا ہوا یہ سارے اختلاف و صورت کے نقطے میں سمٹ آئیں گے اور وحدت ہی وحدت دل کی آنکھوں کے سامنے ناچتی دکھائی دینے لگے گی۔

ایک اور بات بھی سمجھنے کی ہے۔ جس طرح سابقہ ادیان الٰہی ایک ہی دین کی جس نے اسلام محمدی کی جامع ترین اور کامل ترین صورت میں آخر آخر ظہور فرمایا ہے۔ شاخیں ہیں ویسے ہی تمام حکمتی مذاہب ہی جو اسلام محمدی کے ظہور کے بعد نمودار ہوئے ہیں اسی دین کی تفسیری شاخیں ہیں اور قدرت کے اشارے سے ان کا نمودار ہونے لگے ہوا ہے کہ اسلام محمدی کی صورت جامعہ دین کی وہ باریک شرحیں آشکارا کر دیں جو اس کے کم علم پیروں سے مخفی رہ گئی تھیں۔ یہ سمجھ کر ان کی بیگانگی کو بجلی ختم کر دو اور ان کی مخالفت کی بدگمانی کو بکھی وھو ڈالو اور انکھیں ہی اسلام محمدی سے جو دین کی صورت جامعہ اور یقینیت کا مدہ ہے جس کے بعد دین کوئی نئی صورت و یقینیت اختیار کر نہ سکا انہیں جو جوڑو جس طرح کٹی ہوئی شاخیں جوڑ دی جاتی ہیں۔ یقین کر دو کہ اس عمل میں اسلام محمدی اور دین کا نقصان نہیں ہے نفع ہی نفع ہو اسی طرح انسانیت کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس حقیقت کو کبھی اچھی طرح سمجھ لو اور باور کر لو کہ آخری دین الٰہی یعنی اسلام محمدی اتنا تنگ نہیں ہے نہ ہو سکتا ہو جتنا تنگ اس کے موجودہ کم نظر پیروں نے سمجھ رکھا ہے جامع اور کامل ابدی اور دائمی دین بھلا تنگ ہو سکتا ہو اور اتنا تنگ کہ ہر پرانی اور نئی غریبی اور ہر ایسی راہ جو انکھیں بتاتی ہے اس کے دائرے سے باہر اور اس سے شکست اور جنگ۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، اس کے بالکل برعکس اس کو وسیع ہونا چاہیے اور اتنا وسیع کہ ہر غریبی

خواہ بُرائی ہو، خواہ نئی اور ہر ایسی راہ جو کسی خوبی کو دکھاتی ہو خواہ نئی اسکے اندر دکھائی دینی جائے۔
 پس یقین کرو کہ اسلام محمدی دین کامل اور دین دائم کی حیثیت سے تمام ادیان سابقہ پر کبھی
 حاوی ہے اور ان تمام اچھی حکمتوں اور حقیقتوں پر کبھی حاوی ہے جو وقتاً فوقتاً قیامت تک
 حکمت ربانی اور فکر ربانی کی مد سے ظاہر ہوتی رہیں گی۔ اسلام محمدی کی تفسیر و تفریع
 میں ہرگز اس تنگی کو نہ داند کہ وہ دوسروں تو دوسروں خود اپنی کبھی سیمٹنے کے قابل
 نہ رہ جائے اور ہر زمان و مکان میں ہر حال و احوال میں سنگہ راہ کی سی چلن کے لئے نہ پھر
 بلکہ اسکی تفسیر و تفریع میں اتنی نامحدود وسعت برتو کہ ہر سراسر سمندر میں مل سکے اور ہر شے
 اس وحدت میں گم ہو جائے۔ اس دھوکے سے بھی نکل جاؤ کہ دین کے تمام عقائد
 صفات بالکل سطحی اور عامیانہ محض سیدھے سادے ہوتے ہیں جن تک ہر عامی اور جاہل کی
 پوری گزر ہوتی ہے اور دین تمام اسرار و رموز سے یکسر نہالی ہوتے ہیں گویا خواص کے لطف سے
 ذائقہ اور تجسسین اسرار و رموز کی طلب آسودگی کے لئے ان میں کچھ نہیں ہوتا۔ یاد رکھو کہ
 ایسی بدگمانی دین کی سخت توہین و تذلیل ہے اور اس کا اور خود انسانیت کا سخت
 نقصان و خسران ہے۔ اس حقیقت کو سمجھو اور باور کرو کہ دین جہاں ایک پہلو سے
 اور وہ ضرورت عامہ کا پہلو ہے انتہائی سادہ اور سطحی ہے وہیں دوسرے پہلو سے اور
 وہ ضرورت خاصہ کا اور ارتقاء و تکمیل ذہن کا پہلو ہو انتہائی ذہین اور عمیق کھلی ہے اور
 اس طور پر دین جہاں عوام کے واسطے دستور ہدایت ہے وہیں خواص کیلئے نسخہ حکمت اور
 صحیفہ حقیقت کھلی ہے۔ دستور ہدایت کی حیثیت سے شریکے جبکہ مخاطب عوام اور
 خواص دونوں میں نسخہ حکمت اور صحیفہ حقیقت کی حیثیت سے خواص کیلئے مخصوص مگر وہ مخصوص
 نہیں جو عوام کے لئے ممنوع ہو بلکہ ایسا مخصوص جو عوام کو کبھی صالئے نام ہے یا کہ اگر توفیق
 ذہنی کر کے خواص بن جاؤ تو تم بھی اس ایوان امارت میں داخل ہو سکتے ہو اور اس کی شہرت
 کی سیر کر سکتے ہو۔ دین کی اس جامع استحکامات شان کو ملحوظ رکھ کر دین کو یوں نہ کہو کہ
 اسکے سادہ اور سطحی عقیدوں اور اظہاروں کو سادگی کے رنگ میں ان کو حالانکہ اسکی سادگی
 میں بھی گہرائیاں ہیں اور اسکی سطحیت میں بھی جو ہریت جو گہرے غور و فکر کے بعد بھرتی

ہیں اور خواص ہی پر بکھرتی ہیں تباہی کے گہرے اور باریک عقیدوں اور مسئلوں کو جیسے بلاتا ویں مان کر ان کی تفتیش و تحقیق میں لگے رہو اور اپنے ذہن و فکر اور علم و فہم کو ترقی دیتے ہوئے اس کا انتظار کرو کہ کب وہ تم پر صاف و واضح رنگ میں کھل جاتے ہیں اور پھر دوسرے رکھو کہ زمانے کے امتداد و ذہن و علم کی ترقی اور جستجو و آرزو کے تسلسل کے ذریعے ایک وہ وقت ضرور آئے گا جب یہ باریکیاں اور پیچیدگیاں تم پر اس طرح کھل جائیں گی جس طرح نہ کھلنے والی گریں کچھ وقت لیکر کھولتے کھولتے کھل جاتی ہیں۔ مگر یہ طاقت نہ کروٹلیسا کہ ہر تیرے بد نصیب طاقت ہمیشہ کرتے ہیں کہ جلد بازی اور مصلحت بینی کو راہ دیتے ہوئے تحریف و تاویل کی فینچی لے کر یہ پکارتے ہوئے کہ دین محض غامیوں کے لئے ہے اور دین میں کوئی پیچیدگی نہیں، ان گہرے اور باریک عقیدوں اور مسئلوں کو کتر ڈالتے ہیں اور انھیں مسخ کر کے کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں۔ یہ کام دین اور انسانیت دونوں کو نقصان پہنچاتا ہے اور کام کرنے والے کو گمراہی اور تباہی کے غار میں ہمیشہ کے لئے ڈھکیل دیتا ہے۔ دینی عقیدے دو قسم کے ہوتے ہیں بنیادی اور بالائی، بنیادی عقیدے صرف سادہ اور عمر می ہوتے ہیں، ان کا جاننا اور ماننا ہر انسان کے لئے ضروری رکھا گیا اور بالائی عقیدے سادہ اور پیچیدہ دونوں قسم کے ہوتے ہیں، ان کا اقرار و اختیار تفصیل و امتیاز کے ساتھ ہر ایک پر واجب نہیں ہے بلکہ دین کے اعتقاد کلی کے ضمن میں ان کا اجمالی اعتقاد کافی ہے۔ پس اسی رنگ میں دین کے عقیدوں کو قبول کرو۔ پھر یہ کہ بنیادی عقیدے چونکہ زیادہ اہم ہوتے ہیں، ان میں ٹھوک بجا کر ہی قبول کرو، یہاں بے تحقیق ایمان بے قیست ہے، با تحقیق ایمان ہی قیست رکھتا ہے۔ پس یہاں تقلید پرست گر بڑے تحقیق سے کام لو تحقیق بھی مکمل قسم کی ہو جس کا نقشہ ایک مقام پر بتایا گیا ہے ناقص قسم کی تحقیق نہ ہو جس میں بہتر سے محققین بھی ٹھپس رہتے ہیں۔ مثلاً قلبی شہادت بھی ایک قسم کی تحقیق ہے مگر کامل تحقیق نہیں ہے جب تک برہانی دلیل بھی اس کی تصدیق نہ کر دے، اسی طرح برہانی دلیل بھی ایک قسم کی تحقیق ہو مگر ناقص تحقیق جب تک قلبی شہادت اس کو مضبوط نہ کر دے۔

(۴) اعتقادیت، استقامت کے ساتھ ساتھ اخلاصیت و فدایت بھی ڈھونڈھتی ہے جس عقیدے کو ایک بار قبول کر لو اس کے لئے اخلاص اور فدایت کو بھی لازمی کر لو۔ اس کو دھوکا نہ دو کہ جب تک اس کا ساتھ دینے میں ہرج نہ ہو ساتھ دیتے رہو جب کچھ ہرج برج دکھائی دینے لگے غریب کا ساتھ چھوڑ دو نہیں جب تک اسکو صحیح سمجھتے رہو ساتھ دیتے رہو اس کی حرمت کرتے رہو اور یہاں تک کرتے رہو کہ ضرورت آن پہنچے تو اپنے کو قربان کر دو۔ عقیدے کی حرمت حقیقت کی حرمت ہے عقیدے کے لئے قربانی حقیقت کے لئے قربانی ہے۔ حقیقت کے بار کوئی چیز نہیں ایک حقیقت لاکھوں زندگیوں سے بڑی ہے اور اس کا قدرتی حق رکھتی ہے کہ کھڑے کھڑے لاکھوں زندگیوں کو قربان کر ڈالے۔ حقیقت ہی برکتوں کا سرچشمہ ہے، اگر حقیقت قائم ہے تو تم نہ سہی بے شمار زندگیاں اس سے برکتیں میٹیں گی، لیکن اگر تم قائم ہو اور حقیقت مٹ گئی تو تم بھی برکتوں سے محروم اور کر ڈرڈل دوسرے بھی برکتوں سے محروم۔ سو چو تو یہ کتنا بڑا خسارہ ہے۔

(۵) اعتقادیت ایک اور بڑی چیز چاہتی ہے وہ عملیت ہے جو عقیدہ رکھو اس پر عمل بھی کرو ابے عمل اعتقاد بے اعتقادی کے برابر ہے بلکہ بے اعتقادی سے بدتر ہے، بے اعتقادی عقیدے کی توہین نہیں کرتی صرف مخالفت کرتی ہے یا یکانگت دکھاتی ہے، بے عملی عقیدے کی توہین کرتی ہے اس کی ہستی اڑاتی ہے۔ گو بعض صورتوں میں بے کسی اور کمزوری کا اظہار بھی کرتی ہے مگر یہ حیاتی اور لاشی چیز ہے مستقل اور اصلی چیز یہی ہے۔ اس سے بھی زیادہ یہ ہے کہ بے عملی جھوٹ کو پھیلاتی ہے۔ بے عمل کو جھوٹا ثابت کرتی ہے اور عقیدے کو بھی جھوٹا بناتی ہے۔ پھر بے عملی ایک دبا کا اثر رکھتی ہے اور جھوٹ والی بیماری ہے، ایک بے عمل سے دوسروں میں پوچختی ہے اور انہیں بھی بے عمل کر دیتی ہے، اگرچہ مضبوط لوگ بچ سکتے ہیں مگر کمزوروں کا صفایا ہو جاتا ہے۔ تب بے عملی شخصی ہی گناہ نہیں ہے جماعتی گناہ بھی ہے۔ پس بے عملی سے بچو اگر نہ بچ سکو تو عقیدے سے بے ذاری کا اعلان کر دو تاکہ

تباہی تھیں میں گھر کر رہ جائے اور جماعت بڑی حد تک پناہ پا جائے۔ عقیدہ مقصد نہیں وسیلہ ہے وسیلہ موجود اور مقصد غائب کیسا دردناک سانحہ ہوگا پھر عقیدہ بلا عمل اس خزانے کے مانند ہے جس پر ہمیشہ قفل پڑا رہے۔ ایسے خزانے کے خزانہ دار میں اور تلاش میں کیا فرق۔ پھر عقیدے کو اس شدت سے مانو کہ جذبہ نیجائے عمل بن جائے اور اس طور سے عقیدہ زندگی بن جائے۔ اگر اس شدت سے نہیں مان سکتے تو پھر عقیدے کا پیچھا چھوڑ دو، بے شدت عقیدہ جو عمل بن کر کھوٹ نہیں پڑتا عقیدہ نہیں ہے تصور ہے نیکل ہے خواب ہے سراب ہے۔

(۶) اعتقادات دعوت و تبلیغ کا بھی مطالبہ کرتی ہے۔ جس عقیدے کو قبول کرو اس کو دوسروں تک بھی پہنچاؤ۔ اگر تم ایک خزانہ رکھتے ہو تو اس کو بانٹو کہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں یہ کیا کہ خزانے پر خزانے کا سانپ بن کر بیٹھ رہو۔ دعوت و تبلیغ سے پرہیز یا تمھارے بخل و حسد کی یا تمھاری غفلت و لالچا لیت کی یا تمھاری کم اعتقاد کی خبر دیتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں بری ہیں۔ (۷) اعتقادات کا سب سے پہلا موضوع دین ہے۔ سب سے پہلے دین ہی پر اعتقادات کا تجربہ کرو اگر تحقیق اور تلاش سے دین کی معقولیت اچھی طرح ثابت ہو جائے تو دین پر اعتقاد جماؤ اور اعتقاد کے بعد زندگی کو دین کے حوالے کر دو۔ اور سو کہ جیسا پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ دین اتنی روشن اتنی قطعی اتنی فطری اتنی ناگزیر چیز ہے زندگی کی مانند کہ اگر دماغ خراب نہ ہو اور فکر درست ہو تو جس طرح زندگی پر اعتقاد لاتے بغیر چارہ نہیں دین پر بھی اعتقاد لاتے بغیر چارہ نہیں۔

پس دین پر ضرور اعتقاد لاؤ۔ دین سے بے اعتقادی دراصل زندگی سے بے اعتقادی ہے اگرچہ اس کا نام زندگی سے بے اعتقادی نہیں رکھا گیا ہے۔ غفلت و لالچا لیت کیا چیز ہے۔ بے اعتقادی خواہ چھپی ہوئی بے اعتقادی ہی۔ دین اور زندگی میں کوئی تعلق ہے یا نہیں اس پر غور کرو۔ دین اور زندگی میں ایک قدرتی تعلق ہے، تمہارے اسی طرح کا تعلق جس طرح کا زندگی اور عقل میں قدرتی تعلق ہے۔

عقل زندگی کی حاکم ہے، عقل نہ رہے تو زندگی بے حاکم و بے حکومت ہو کر بے راہ اور تباہ ہو جائے گی، دین بھی عقل کے واسطے سے زندگی کا حاکم ہے، اس طرح کہ دین عقل کا حاکم ہے، عقل زندگی کی حاکم ہے۔ پس اگر دین زندگی کا نہ رہے اور زندگی بے دین کے چلے تو زندگی بے راہ اور تباہ ہو جائے گی۔ ایک اور طرح سے دین کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہو۔ دین زندگی کا قانون ہے، وہ قانون نہیں جس کو انسان گڑھ لیتا ہے، بلکہ وہ قانون جو فطری ہے، خلقی ہے، الہی ہے جس کو عظیم خیر سمیع و بصیر ذات الہی نے فطرت کائنات میں اور باطن زندگی میں بطور حقیقت ودیعت فرمادیا ہے۔ زندگی اپنے فطری قوانین سے رٹ کر کہاں پہونچے گی غارِ ہلاکت کے سوا اور کہاں۔ پس دین کے بغیر زندگی تباہ۔ پس دین کا اعتقاد کے ساتھ ضروری رشتہ ہے۔ دین کا پہلا مجوزہ اور حکم اعتقادیت ہے۔

(اصلاح نفس) نفسیات (ذہنیات) (درستی نفسیات)

(۱) نفس یعنی ذہن کو اعتقادات کے ماتحت قوتِ ارادی کے اثر سے اور جائزہ حالات اور اصلاح حالات کی مشق سے ہمیشہ تیار اور مستعد رکھو اور درست اور درست بناتے رہو تاکہ ذہن نا تیاری نامستعدی اور درستی اور درست کے روگ سے بچا رہے اور زندگی کو اس نقصان سے بچا تا رہے جو اس راستے سے اسکو پہونچ سکتا ہو۔ ذہن کو ہمیشہ متفکر اور مفکر رکھو، یعنی سوچنے والا اور غور و فکر کرنے والا۔ ذہن کو لاابالی اور غور و فکر سے خالی مت بننے دو۔ لاابالیت اور غلویت ذہن کو معرفت طلبی اور حقیقت رسی کی قابلیت سے خالی کر دیتی ہیں اور معارف و حقائق کی ہوا سے بھی دور ڈال دیتی ہیں۔ لاابالیت اور غلویت کو جن اشغال اور حالات سے ہوا ملتی ہے ان سے الگ تھلگ رہو۔ پھر ان اشغال اعمال سے لپٹے رہو جو ذہن کو مصروفیت و استغراق سکھاتے ہیں اور درستی و جستی کی کیفیات بخشنے ہیں۔ قوتِ ارادی کو نشوونما دیتے رہو، اسکو موثر بنائیں، مشق کرتے رہو، یہاں تک نشوونما اور یہاں تک مشق بڑھاؤ کہ قوتِ ارادی میں کچھ کی کوئی کا انداز چھلکنے لگے

اور کرم و شکر کا رنگ پیدا ہو جائے۔ گویا تمھاری قوت ارادی ظلاً و تبعاً قوت ارادی الہی بن جائے یعنی اس کا پرتو ہو جائے اور تمھاری زندگی کو اس میں ایسا آلہ بنے پناہ مل جائے جو کہیں خطا نہ کرتا ہو، گویا وہ مشیت الہی کا مقیاس ہے اور مرضی ربی کا معیار، جہاں وہ ٹھہر گئی گویا مشیت الہی ٹھہر گئی، جہاں وہ ڈٹ گئی، گویا مرضی ربی ڈٹ گئی، جو کچھ اس نے سوچا گویا مشیت الہی نے وہی سوچا اور جو کچھ اس نے چاہا گویا مرضی ربی نے وہی چاہا اور اس کی بدولت تمھارا وجود و وجود الہی بن جائے اور تمھارے افعال افعال الہی کے اظلال ہو جائیں یہاں تک کہ تمھاری زندگی زندگی الہی ہو جائے اور یہ کہنا درست ہو سکے کہ جو کارہائے نمایاں تم کر رہے ہو تم نہیں کر رہے ہو ذات الہی کر رہی ہے۔ مگر یہ کیونکر ہوگا، یہ اس طرح اور صرف اس طرح ہوگا کہ اپنے ارادے کو ارادہ الہی سے وابستہ کر دو اور اپنی قوت ارادی کو قوت الہی سے پیوستہ بنا دو اس اعتقاد اور ایمان کے ساتھ کہ جب جب اور جہاں تمھاری قوت ارادی ناکام ہوئی ہے تب تب اور وہاں وہاں تمھاری قوت ارادی الہی سے گستہ ہو گئی ہے اور تمھارا ارادہ ارادہ الہی سے جدا ہوا ہے۔ تم شاید کہو گے کہ کیا ایسا ہونا ممکن بھی ہے کہاں انسان اور کہاں اللہ۔ ہاں یہ ممکن ہے اور ممکن ہی نہیں یقینی ہے البتہ اس ناممکن کو ممکن اور اس مشکوک کو یقینی بنانے کے لئے ایک شرط ہے وہ یہ کہ اپنی ذات کو ذات الہی میں فنا کرنا سیکھ جاؤ اور فنا کر دو۔ اگر ایسا کر سکو اور کر ڈالو تب یہ ہو جائے گا میرے عزیز کہ

گفتہ او گفتہ اللہ بود گر چہ از خلقم عبد اللہ بود

جائزہ حالات اور اصلاح حالات کی مشق بھی ساتھ ساتھ رکھو۔ یہ جانچتے رہو کہ حالات کیا ہیں، ارادے کیسے ہیں، قوت ارادی کس درجے پر پہنچی، قوت ارادی کہاں کا میاب ہوئی اور کیسے ناکام میاب ہوئی کہاں ناکام ہوئی اور کیوں ناکام ہوئی۔ جہاں ناکامیاں ہوئی ہوں وہاں وہاں کے اسباب ناکامی اور وجوہ ناکامی کو بخوبی پہچان لو اور آئندہ انھیں بدل ڈالو، جو عوارض غلط ٹھہریں ان سے آئندہ کسے لئے دست کش ہو جاؤ۔ ایک بنیادی بندوبست ارادے اور قوت ارادی کو درست اور صحت بنانے کا یہ ہے کہ اپنے حلیفہ اللہ تصور اور بخیر خلیفہ اللہ کے تصور و عقیدہ کو خوب خاطر نشین کر لو، یہاں تک کہ تمھارا

ریگنارڈ گٹمانخن خلیفۃ اللہ پکارنے لگے اور تمھارا ظاہر و باطن نشہ خلیفۃ اللہیت سے مخمور ہوا ہے۔ اور سنو کہ یہ تصور اختراعی تصور نہیں ہے یعنی من گھڑا تصور بلکہ مصدقہ اور مسلمہ تصور اور کتاب الہی کا مصدقہ اور مسلمہ تصور کیونکہ آدم کو خلیفۃ اللہ کہا گیا اور اسکو فرشتوں کا جو ساری کائنات سے افضل اور پوری کائنات پر حکم الہی سے حاکم ہیں مسجود بنایا گیا اور اس واسطے سے پوری کائنات کا مسجود بنایا گیا اور مسجود حاکم سے بھی بڑا ہوتا ہے پس وہ پوری کائنات کا حاکم بنایا گیا پھر اسکی حاکمیت کلیہ بہ ماتحتی حاکمیت الہیہ مشہور و محسوس بھی ہے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ آدم اپنی ذریت کے ذریعے آہستہ آہستہ سہی کائنات پر حاکم ہو جا رہا ہے اور ارتقائی شان میں کائنات کے ایک ایک رکن کو مسح کرتا جا رہا ہے۔ اور اس میں بھی کیا شبہ ہے کہ جو طائفتیں آدم کو دی گئی تھیں وہ سب کی سب اسکی ذریت میں بھی مجموعی اور شخصی دونوں طور پر منتقل کر دی گئیں۔ کیونکہ انسان اجتماعی طور پر تصرف کے جو کچھ مجرب دکھایا رہا ہے ایک ایک انسان علیحدہ علیحدہ بھی تصرفاتی معجزوں کے انبار لگاتا جا رہا ہے۔ مگر صلعم ایک ہی شخص حقے اور انھوں نے پوری کائنات کو اپنی روحانی قوتوں سے کنگال ڈالا ایک ایک فلسفی اور حکیم ایسا پیدا ہوا جس نے کائنات کی زبردست سے زبردست قوتوں کو مادی طاقت اسے مسح کر لینے کی راہیں نکال دیں یہ اور بات ہے کہ بہت سے انسان اپنی معجزانہ قوتوں کو نشوونما نہیں دے سکے۔ پس ہر انسان شخصاً بھی خلیفۃ اللہ ہے۔ جیسا کہ نوعاً اور مجموعاً خلیفۃ اللہ ہے پس خلیفۃ اللہیت کے تصور واقعی کو محیط الوجود بنادینے کی مشق کرتے رہو اور قوت ارادی کو عروج دیتے رہو یہاں تک کہ معراج پر پہنچاؤ (۲) ذہن کو ظاہر و مظهر رکھو۔ لغویات و مکروہات کے تصور سے پاک کرتے رہو۔ لغویات و مکروہات کے تصورات ذہن کو ناپاک بنادیتے ہیں اور اس لائق نہیں رکھتے کہ ضرور دیا و مستجابات کی طرف ذوق و شوق سے متوجہ ہو سکے اور انھیں کیسوی کے ساتھ بستے پر آمادہ ہو۔ لغویات و مکروہات کا علم کافی حاصل کرتے رہنا چاہئے اور ان سے ہیز کرنے اور دور رہنے کی مشق کراتے رہنا چاہئے۔ ذہن کو مرید اور محل بناتے رہو یعنی

عادی بناتے رہو کہ ارادے کرتا رہے اور ارادوں کو پورا کرتا رہنے کی مشق کرتا رہے، مگر اچھے ارادے اور اچھی تعمیلین — بے ارادہ اور بے عمل رہنا ذہن کو ناکارہ بنا دیتا ہے، اگرچہ متفکریت اور مفکریت موجود بھی ہو۔ متفکریت و مفکریت او چیزیں ہیں اور مزیدیت و مہملت اور چیزیں۔ (۴) ذہن کو غلط روی اور ماندہ نشینی سے دور رکھو۔ غلط اور صحیح اور حق و باطل میں امتیاز کرنے کا عادی بننا اور اس کا خوگر کرو کہ جس چیز کو غلط اور باطل ایک مرتبہ یاد کر لے اس سے خود بخود کترانے لگے۔ تسلسلِ محنت و مصروفیت کا بھی عادی کر دو، یہ نہ ہو کہ ایک محنت و مصروفیت کے بعد ٹھک کر بیٹھ جائے اور دوسری محنت و مصروفیت کی طرف تا کتا بھی گوارا نہ کرے۔ یہ کرو کہ جو نہی ایک محنت و مصروفیت تمام ہو جائے دوسری محنت و مصروفیت میں فوراً لگا دو۔ تفریح و تنشیط ذہن بیشک ضروری چیز ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کثرت بار سے غریب یہ چور اور معذور بن جائے، مگر تفریح و تنشیط کا ذریعہ ایک لہو و لعب ہی نہیں ہے جیسا کہ لہو و لعب والے بچہ کر کے ہیں بلکہ ایک دوسرا لہجہ تنوع مشغلہ کا لہجہ، یعنی کام کی ایک قسم کو چھوڑ کر دوسری قسم کو اختیار کر لینا اور کام کی ایک بہترین قسم رجوع الے اللہ ہے۔ پس یہ کرو اور صرف یہی کرو کہ جب ذہن کو ایک کام سے تھکا ہوا پاؤ تو اس کو جھٹ رجوع الے اللہ کے کام میں لگا دو اور یقین کرو کہ اس سے ذہن بہترین فرح و نشاط حاصل کرے گا۔ اس تبدیلی کا میں ایک اور نفع بھی ہے وہ یہ کہ اس سے فرح و نشاط ہی نہیں ملتا اور بدل مایہ جلال ہی ہاتھ نہیں آتا۔ اضافہ قوت قدرت بھی ہاتھ آتا ہے اور نعم البدل نصیب ہوتا ہے، یہ اس لئے کہ ذات الہی ہی قوت و قدرت کا اصلی مخزن اور نادر ترین مخزن ہے پھر یہ کہ ذات الہی و صفایہ ربوبیت کے باعث رجوع کنندہ کو قوت و قدرت کا نیا ذخیرہ بخشنے کو تیار اور مستعد بنی رہتی ہے پس ادھر ذہن لے ادھر لو لگائی اور ادھر وہاں سے اضافہ مربیانہ کا سیلابی دھارا چلا۔ سو جو تو کہ اس بہتر تفریح و تنشیط اور کیا ہو سکتی کہ ہم خرم و مہم ثواب نشاط کا نشاط اضافے کا اضافہ پس نصیب ہے گا انسان اگر اس بہترین تفریح و تنشیط کو اور دوسرے غفلتوں میں رہائی تفریح و تنشیط کو چھوڑ کر کترین اور نفسانی تفریح و تنشیط کی

کسی قسم پر جھک پڑے۔ نفسانی تفریح و تنشید کا ایک سخت نقص و عیب یہ ہے کہ وہ اگر ایک طرف تپستی و مستعدی کو بڑھاتا ہے تو دوسری طرف آلودگی و گنہ گاری کو بھی داخل کرتا رہتا ہے ساتھ ہی ساتھ مرکز سے بیگانگی کو بڑھاتا رہتا ہے، قوت علوی ربانی سے محروم کرتا رہتا ہے۔ اور غلویت و ربانیت سے دور پھینکتا رہتا ہے۔ نفسانی تفریح و تنشید میں ذہن کو لگانا ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک شکستہ و رنجیدہ شخص کو بجائے مقوی غذاؤں اور عمدہ یا قوتیوں کے سنگھیا اور شراب پینے و شگفتہ بنایا جائے جن کی تقویتیں تھوڑی ہیں اور تکسیریں زیادہ۔

(۴) ذہن کو تفکر فی اللہ تدریسی کتاب اللہ تامل فی مصنوعات اللہ کا مجموعہ عادی بناؤ اور افراد انہیں۔ افراد اس لئے نہیں کہ انہیں اگر ایک نفع ہے تو دوسرا نقصان۔ اگر تنہا تفکر فی اللہ کا عادی بناؤ گے تو یہ ہوگا کہ رابطہ باللہ کی نعمت قائل ہو جائے گی۔ مگر ساتھ ہی نقصان یہ ہوگا کہ ایک طرف معرفت باللہ غلط ہو جائے گی۔ کیونکہ کتاب اللہ کی ہدایتوں سے محروم رہ کر ذہن میں مانی معترفیں پیدا کر لے گا جو ہرگز بھروسے کے قابل نہیں ہوں گی اور راز کا صحیح معرفت الہی سے کچھ نہ کچھ دور جا پڑیں گی کیونکہ انسان محدود ہے ذات الہی نامحدود محدود نامحدود کی معرفت صحیح حاصل کر ہی نہیں سکتا جب تک نامحدود و خود اپنی معرفت نہ کرے اور اس معاملے میں نبیوں کے اذمان عالیہ پر تو بھروسہ کیا ہی نہیں گیا بلکہ انھیں صاف صاف بتا دیا گیا کہ تم بھٹکے بھٹکتے پھرتے تھے اللہ نے تمھیں اپنی کتاب کی معرفت سیدھی پر لگایا پھر عامیوں کے ذہن ادنیٰ پر کیسے بھروسہ کیا جاسکتا ہے۔ دوسری طرف مخلوقات سے بددی گھیر لے گی اور یوں رہبانیت مسلط ہو جائے گی جو مادی اخلاقت انسان کے لئے ایک سخت گھاسٹے کی چیر ہے۔ تنہا تدریسی کتاب اللہ کا عادی بننا اس کے لئے نفع یہ ہوگا کہ معرفت صحیحہ اللہ کی حاصل ہو جائیگی، مگر براہ راست تفکر فی اللہ سے محروم ہونیکے باعث نقصان یہ ہوگا کہ رابطہ باللہ سے محروم رہ جائیگی، کتابی علم کتابی بنا کر چھوڑ دیتا ہے اور اس کا چشمہ ہوتا ہے اس کا نظارہ کتابی ملاؤں کی ہستیوں میں کیا جاسکتا ہے یا وجود اس کے کہ قرآن وحدیث کا پشت تارہ لیجھ سے بندھا ہوتا ہے۔ دل ذوق عشقی الہی سے اجاڑ کھنڈروں اور خسائی قبروں کی طرح بالکل خالی رہتا ہے اور انہی خصوص میں ان سے

وہ جاہل کہیں بہتر ہوتے ہیں جن پر تفکر فی اللہ کی بدولت عشق الہی کا ایک چھینٹا پڑ جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ انہی مخصوص کونہوت و ولایت مل جاتی ہے اور بڑے بڑے علما و حکما ان ایسوں کی چوکھٹوں پر ناکیں رگڑتے رہتے ہیں یا پھر چوپائے بنے ہوئے آوارہ و ناکارہ بھرتے رہتے ہیں۔ دوسری طرف تامل فی مصنوعات اللہ سے دور رہنے کے سبب معرفت خلق سے محرومی رہ جائے گی اور اس محرومی کی وجہ سے خلقی زندگی اہلمانہ بن جائیگی۔ لیکن اگر ان تینوں کی مجموعی مشق ہوگی تو یہ نقصانات دور رہیں گے۔ ذہن کو اس بات کا عادی بناؤ کہ ذات اللہ کا فکر و ذکر بھی جاری رکھئے، اگر یہ تینوں باتیں ساتھ ساتھ جاری ہیں تو زندگی کامل کی استعداد کامل مل رہے گی اور ربانی زندگی نمودار ہو جائیگی بجائے اسکے نفسانی زندگی مسلط ہو جائے جو عبادت ہے بیولانی زندگی لا الہیائہ زندگی کا نام ہے۔ دہبانی زندگی تارک الدنیاانہ زندگی کا نام ہے۔ شیطانی زندگی شیطانیہ زندگی کا نام ہے۔ ربانی زندگی الہیائہ زندگی سے عبارت ہے جو کامل و مکمل زندگی ہے۔ ذہن کو اس ضابطے پر چلانے کے لئے ذات الہی کا اعتقاد رکھنا پڑیگا۔ کتاب الہی کا اعتقاد رکھنا پڑیگا مخلوقات کے مصنوعات الہی ہونے کا اعتقاد رکھنا پڑیگا، ساتھ ہی یہ پہچاننا پڑیگا کہ تینوں باتیں آپس میں قدرتی ربط رکھتی ہیں اور ان تینوں سے انسانی زندگی قدرتی ربط رکھتی ہے اور جب تک اس ربط الربط کو ساتھ نہ بنایا جائے انسانی زندگی فطرتی سانچے میں ڈھل نہیں سکتی بلکہ کسی غیر فطرتی سانچے میں ڈھل جائے گی۔ غیر فطرتی سانچے میں ڈھل کر اسخ اور مبتذل ہو جائے گی اور یوں حقیقی فوز و فلاح سے کنارے جا پڑیگی ان اعتقادوں کے ساتھ ساتھ ان تینوں کا علم و مشق بھی حاصل کرنا پڑیگا تاکہ ان کی مدد سے زندگی کے رستے کی مدد و ہدایت باجوازہ و ذوق مندانہ ہو بے حیرانہ و بے ذوقانہ نہ ہو۔

علم اللہ یا علم الالہیات کو کتاب اللہ، حدیث رسول اللہ، تاریخ رسول و صحابہ سے حاصل کرنا ہوگا مگر فکر ربانی اور استفادہ ربانی کی مدد سے ورنہ صحیح علم کسے بجائے غلط علم کا اندیشہ رہے۔ علم کتاب اللہ، علم اللہ اور علم مصنوعات اللہ کی مدد سے حاصل کرنا ہوگا علم مصنوعات اللہ یا علم الکونیات کو علم اللہ اور علم کتاب اللہ کی روشنی میں فکر و تیکمان سے

کسب کرنا پڑے گا ورنہ بہک جانے کا ڈر ہے۔

(۴) دین کو عبادت الہی و اطاعت الہی کی طرف بھی مائل رکھو ورنہ ممکن ہے کہ تفکر و تدبیر و محنت پیدا کر دین یا رہبانیت مسلط کر دیں یہ بھی غیر ممکن نہیں ہے کہ شیطانت کی طرف کھینچ لیا جائے اور رہبانیت ماتہ نہ آسکے۔ لیکن عبادت میں بھی استغراق نہ آنے دیا جائے ورنہ یہ عبادت رہبانیت آفرینی کر سکتی ہے۔ اطاعت الہی کو وسیع معنوں میں برتا جائے جس میں رابطہ باخلق بھی شامل ہے ورنہ وہ بھی رہبانیت آسوزی کر سکتی ہے۔ دین کو جتنا دینا چاہئے کہ زندگی اصل مقصود ہے اور عبادت و اطاعت اور معرفت و رابطیت صرف وسیلے ہیں، وسیلوں کا یہ حق نہیں ہے کہ مقصود پر چڑھا دے جائیں اور مقصود ان کے لئے دیا جائے۔ مقصود کو بندہ وبالاً نہ چاہئے اور وسائل کو اسکے پائین پڑا نہ چاہئے ورنہ قضیہ معکوس ہو جائیگا وسیلے مقصود بن جائیں گئے مقصود وسیلہ ہو جائے گا

(۵) ذہن کو ربانی اسوؤں سے مانوس بناؤ تاکہ علم مثال سے درست ہوتا رہے اور عمل مثال سے ترغیب پاتا رہے۔ ساتھ ہی ساتھ عبرت کے لئے انتہائی نفسانی غمخوئیوں کو بھی پیش نظر رکھو تاکہ ذہن سمجھتا رہے کہ رہبانیت سے انحراف کا پھل یہ ہوتا ہے اور اس سے عبرت پاتا رہے۔

— اعلیٰ ترین اور اعلیٰ ترین اسوہ رہانیہ، حضرت محمدیت علیہا الصلوٰۃ والسلام ہے جس کے محیط عالم دائرہ رہانیہ میں تمام اگلے پچھلے ربانی اسوے اسی طرح مضمر ہیں جس طرح حضرت الانبیا میں پوری کائنات مضمر ہے۔ پس اسی اجماع راویح اسوہ رہانیہ کو مرکز ذہن بنانا چاہئے اور اسی برقاعت کر لینی چاہئے کہ اسی جزو میں کل موجود ہے اور اسی ایک میں سب پائے جاتے ہیں۔ البتہ اس اسوہ کلیہ کو شرح سمجھانے کے لئے دوسرے ربانی جوئے بھی شرح کی حیثیت سے پیش کئے جاسکتے ہیں۔ یاد رکھو کہ زندگی اصولوں سے صرف نچلی ہوئی ہے مشکل نہیں ہوتی مشکل عملوں سے ہوتی ہے۔ عمل اسوؤں اور نمونوں کے محتاج ہوتے ہیں جیسا کہ مختل اصولوں کا محتاج ہوتا ہے۔ اصول صرف ذہنی خاک کے بنا ڈالے جاتے ہیں مگر ان خاکوں میں حقیقت کا رنگ کون بھرتا ہے صرف عمل۔ عمل بغیر اسوؤں اور نمونوں کے چل نہیں سکتے الا وہاں جہاں اجتہاد کی شان پیدا ہے۔ لیکن نمونوں کو محض جان لینا ہی

کافی نہیں ہے سمجھنا بھی ضروری ہے۔ سمجھنا فکرِ ربانی اور استفادہ ربانی پر منحصر ہے قوتوں کے معاملے میں ان آیات ضروریہ سے بھی غفلت مت کرو۔ ایک اور بات بھی ہے۔ ذہنی خاکوں پر بنوؤں کو چسپاں کرنا بھی ایک اہم کام ہے ربانی فکر اور ربانی استفادہ اس اہم کام میں بھی ضروری ہیں۔ بنوؤں کے معاملے میں ایک خاص احتیاط بھی ضروری ہے وہ یہ کہ بنوؤں کو حتی الوسع براہ راست سمجھنا چاہئے اور براہ راست ماننا چاہئے ورنہ یہ ایسا ہوگا جیسے ایک شخص کو اس کی تصویر سے پہچانا جائے بجائے اسکے کہ اسکو خود دیکھ کر پہچانا جائے۔ تصویر اصل کی جتنی ہی سچی تصویر ہو پھر بھی سیمکروں فرق رکھتی ہے اور کمی کی توانہا نہیں۔

(۶) ذہن کو احساس اور ارتقا پذیر بناؤ۔ اس لائقِ بناؤ کو احساس کے موقعوں پر احساس کرے اور عبرت کے موقعوں پر عبرت پکڑے۔ ذہن موم کی مانند گھلتا رہنے والا ہو تو پھر کی طرح کسٹرن ہو ورنہ ربانیت کی جگہ شیطانیت گھر کر لیگی۔ طریقہ یہ ہے کہ ذہن کو مرکز اور متفرق ہو جانے کی مشق کرو، جب کوئی بات قابلِ توجہ پسین آئے تو ذہن کو اس میں گاڑ دو اور ڈرڈر ہو دیاں تک کہ ٹھوڑی دیر کے لئے وہ اسی کو اپنی دنیا سمجھ لے اور دنیا دانیہا سے غافل ہو جائے تب وہ اس میں سے کچھ نہ کچھ لے کر نکلے گا اور اس کو محفوظ رکھے گا۔ یہ طریقہ بھی ہے کہ اسکو قوی الافز چیزوں کا مشاہدہ کراتے رہو، مثلاً بیا بلوں صحراؤں پہاڑوں دریاؤں سمندروں دیرانوں قبرستانوں کی سیر کراتے رہو۔ گھر، اردو، مرغزاروں میں بھی لے جاؤ، پھر نصیحتیں سنو اور عبرت انگیز واقعہ دکھاؤ۔ لیکن احساس و عبرت پذیریری کو حد و ضبط میں رکھو ورنہ توازن کے بگڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ مثلاً اگر دنیا کی بے بنیادی کا رنگ گہرا جم گیا تو ربانیت اپنا اڈا جم لیگی اگر دنیا نے گہرا گھر بنالیا تو شیطانیت اپنا سیرا کر لے گی اور دونوں صورتوں میں ربانیت ضائع ہو جائیگی جو اعتدالیت، توازنیت اور جامعیت و کاملیت کا نام ہے۔

(۷) ذہن کو رجائی بناؤ، قوتوں کو متوازن بناؤ۔ پراسید رکھو، امید مت بناؤ۔ ناامیدی ذہن کا رقی ہے جو ذہن کو بالکل کھا جاتا ہے اور ذہن کے بعد زندگی کو بھی کھا جاتا ہے۔ ذہن کو یقین دلاتے رہو کہ ہر ممکن کام تیرے ارادے کا بھی غلام بن سکتا ہے جیسا کہ بہتر سے بڑے انسانوں کا بنا اور ہر ممکن مقصد تیرا بھی شکار ہو سکتا ہے جیسا کہ بہتر سے بڑوں کا شکار ہوا۔

ہر ممکن چیز تیرے لئے بھی ممکن ہے اور ہر دشوار چیز تیرے لئے بھی آسان ہے۔ البتہ الہی
 جہائی نہ بناؤ، دوسرے لفظوں میں یہ کہ شیخ جلی نہ بناؤ۔ کتنا کچھ نہیں اور امید کچھ عمل اور
 امید کا تو ان مفقود اور امید موجود۔ مبالغہائی رجائی بناؤ۔ جہاں امید اور عمل میں تناسب ہوتا
 ہے۔ کم کام اور امید زیادہ، یہ الہی رجائیت ہے یہ ایسی ہی غلط اور ہلک چیز ہے جیسی
 قنوطیت۔ جتنا کام اتنی ہی امید یہ مبالغہائی رجائیت ہے اور یہی رجائیت کام کی ہے کیونکہ
 روح افزا ہے اور حوصلہ انگیز۔ رجائیت ہی کا ثمرہ علویت، ارتقاءیت، تکمیلیت، جیسی
 پس ذہن کو رجائی بنا کر علوی ارتقائی تکمیلی بھی بناؤ اور سفلی، اقتناعی، تنقیصی بننے سے محفوظ
 رکھو۔ ذہن کو ہمیشہ خیالاتِ برتری کی ہوا دیتے رہو اور ان کی فضا و برتری میں بلند پروازی سکھایا
 رہو، خیالاتِ فروتری کی فروتری سے دور رکھو اور ان کی پستیوں میں ڈوبے رہنے سے بچاتے
 رہو۔ یاد رکھو کہ ذہن کی برتری زندگی کو بھی برتر بناتی ہے اور ذہن کی فروتری زندگی کو فروتر بنادیتی
 ہے۔ ذہن کو ترقی پسند بناؤ، یعنی ایسا بناؤ کہ ہمیشہ آگے بڑھتا رہے اور کسی مقام اور کسی منزل
 پر کمر کشادہ نہ بن جائے۔ ذہن کو تکمیل طلب بھی بناؤ۔ اس میں سیسلی جیسی بے چینی پیدا کر دو
 جو تکمیل سے پہلے دم نہ لینے دے۔ زندگی ایسے ہی ذہن کی ہر ولست ترقی کن اور تکمیل طلب
 بن سکتی ہے۔ ذہن کو قناعت پذیر اور تنقیص پسند نہ بننے دو ورنہ زندگی بھی ایسی ہی بن
 جائے گی اور ایسی زندگی دشمنِ فطرت اور ضدِ مشیت، مثبتیت پروری کا کمالات میں عموماً اور
 انسانوں میں خصوصاً ارتقا و تکمیل بچا ہتی ہے۔ ذہن کو علوی بنانے اور علوی رکھنے کیلئے
 ضروری ہے کہ سفلی تجلیات سفلی تلفظات سفلی عملیات سفلی محرکات سے ذہن کو دور
 رکھا جائے۔ اسی طرح ذہن کو ارتقائی اور تکمیلی بنانے اور رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ
 قناعتی و تنقیصی خیالات اقوال احوال اعمال محرکات سے اسکو الگ رکھا جائے۔
 اسکا اصولی طریقہ یہ ہے کہ ذات الہی کو اسکے صفات و افعال کے ساتھ مرکزِ تصور بنالیا جائے
 اور اسی تصور کے ماتحت علوی ارتقائی تکمیلی ربانی نصب العین مقرر کیا جائے پھر اسکو اچھالنے
 اور اچھالنے رہنے کی غرض سے علوی ارتقائی تکمیلی ربانی اسووں اور ربانی مثالوں کو پیشِ نظر
 رکھا جائے اسکے بعد اعلیٰ ربانی مقاصد و اغراض کا ایک مفصل خاکہ عمل بنا کر زندگی کو اسکی

تکلیف میں لگا دیا جائے — ایک ہی علوی ربانی نصب العین ہے جو پوری انسانیت میں مشترک ہے اور لازماً انسانیت ہے اور تمام انسانوں کے لئے یکساں فرض ہے۔ اس نصب العین کو تو یقیناً مقصد مشترک کے طور پر ہر انسان کا مقصد معین بن جانا چاہئے اور ہر انسان کو اس کے پیچھے بڑ جانا چاہئے البتہ اس کے ماتحت جزئی مقاصد و اعتراض مختلف ہو سکتے ہیں — یہ نصب العین کیا ہے ربوبیت عالمی بواسطہ خلافت الہی و حکومت ربانی کلی جس کا مطلب یہ ہے کہ پورے عالم کی پرورش کی جائے حفاظت و تقویت اور ارتقا و تکمیل کی جامع حیثیت سے اور اس کام کو انجام دیا جائے ایک ایسی عالمگیر وحدانی انسانی حکومت کے ذریعے جو اصلی ربی حکومت کی شان نہ رکھتی ہو بلکہ نیابتی حکومت کی شان رکھتی ہو اصلی حکومت صرف اللہ کے لئے ماننا چاہئے اور اس حکومت کو حکومت الہی کا صرف نائب اور نمائندہ ٹھہرانا چاہئے۔ یہ حکومت خلافت الہی و حکومت ربانی کلی کے نام سے موسوم ہوگی خلافت اس لئے کہ خلافت نیابت کو کہتے ہیں اور یہ حکومت نیابتی حکومت ہے اصلاتی حکومت نہیں ہے۔ ربانی اس لئے کہ الہی اور ذلی حکومت کا فرق ہے — ذہن کو اس نصب العین کی پرورش کرنا چاہئے اتنی پرورش کہ یہ خیال اس کی رگ میں تیر جائے اور ریشے ریشے میں پیوست ہو جائے یہاں تک کہ تخیل تعیش کا درجہ اختیار کر لے۔

عقائدیات عمومیات

وجودیات (۱) یہ عقیدہ رکھو کہ وجود ہے اور اس کا ہونا حقیقی اور اصلی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وجود نہیں یا ہے تو فرضی اور ذہنی ہے۔ وجود اگر نہیں ہے تو تم کون ہو جو حکم لگا رہے ہو کہ وجود نہیں ہے اور وجود اگر فرضی ذہنی ہی ہے تو تمہارا یہ حکم کہ وجود فرضی اور ذہنی ہے کیا حقیقت کہتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ وجود باوجود وجود کو فرضی اور ذہنی بنانا ہی ایک دہم ہے جو اس وجہ سے پیدا ہوا کہ تم وجود کا احاطہ نہ کرتے اس کے آغاز اور انجام کو تصور کی گرفت میں نہ لاسکتے اس کی

حقیقت اور اصلیت کو نہ سمجھ سکے اسکی گونا گونی در گونا گونی اور پیچیدگی در پیچیدگی کو دیکھ کر اتنے
 بہوت و مجنوط ہو گئے کہ وجود کا جس کا ایک مصداق تم بھی ہوا انکار کر بیٹھے حالانکہ تم نے یہ
 نہیں سوچا کہ یہ انکار اقرباً بھی ہوا کیونکہ انکار بھی وجود ہی کا کام ہے۔ منکر وجود نہیں تو انکار کو
 کر رہا ہے پھر انکار بھی تو ایک وجود ہے کیونکہ انکار ایک تصور ہے ایک لفظ ہے تصور
 اور لفظ بھی ایک وجود ہے۔ پس اس وہم سے نکلو اور یہ سمجھ کر کہ وجود کا انکار ناممکن چیز
 وجود کا اقرار کرو۔ انگوٹوں نے منکرین وجود کے انکار وجود کا علاج یہ سوچا تھا کہ انھیں آگ میں
 ڈال دیا جائے تب وہ لا محالہ انکار وجود سے توبہ کر س گے مگر یہ علاج علی علاج نہیں ہے
 یہاں جو دلیل پیش کی گئی ہے علمی علاج ہے اور بالکل کافی علاج ہے۔

(۲) وجود کو ایک مانو۔ اس لئے ایک انوکھ چند ماننے کی کوئی وجہ نہیں ہے پھر چند ماننا
 بھی ایک ماننے ہی پر ختم ہو گا کیونکہ ہر چند چیزیں ایک مشترک چیز کا لانا پڑتی ہے چند وجودوں
 میں مشترک چیز کیا نکلے گی وہی وجود پس وجود لا محالہ ایک ہی ہے۔
 (۳) البتہ وجود کی قسمیں اور شکلیں چند ہو سکتی ہیں اور ہیں اور یہ چند بہت ہیں اور بہت ہی
 محدود نہیں نا محدود

(۴) وجود خود بخود ہے کسی کے سر وجود کرنے سے نہیں ہے نہ ایسا ہونا ممکن ہے وجود کو کون جو
 کرے گا کیا عدم؟ عدم بچارہ خود موجود نہیں دوسرے کو کیا موجود کرے گا، پھر کیا وجود؟ اگر
 یہ کہے تو اس کا نتیجہ کیا؟ یہی تو کہ وجود خود بخود موجود ہے کیونکہ اسی نے اپنے کو موجود کیا ایک چیز
 نے خود اپنے کو موجود کیا یا وہ خود بخود موجود ہوا ان دونوں عبارتوں کا مطلب تو ایک ہی ہے پھر
 عبارتیں پھر بچارہ اور حکم سے فائدہ؟

(۵) وجود کبھی مٹ نہیں سکتا؟ وجود کے سوا اور کوئی چیز ہے کہاں جو اسکو مٹائے پس وجود
 کو مٹ مانو اور مستقل اور دائمی تصور کرو۔ اور یہ جو تم کسی موجود کو مٹتے ہوئے دیکھتے ہو تو وہ وجود
 کا ٹٹنا نہیں ہے کسی ایک خاص موجود کا ٹٹنا ہے۔ کوئی ایک موجود کیا چیز ہے وجود کی ایک
 خاص شکل ہے۔ وجود کی کسی خاص شکل کا ٹٹنا وجود کا ٹٹنا نہیں ہے۔ پھر دیکھو کہ جب ایک
 موجود مٹتا ہے کوئی دوسرا موجود بن جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وجود کی ایک خاص شکل

یوں ہی مٹی ہے کہ کوئی دوسری شکل اس کی جگہ لے لیتی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ وجود کسی نہ کسی شکل میں موجود رہتا ہے اور مستقل اور دائمی چیز ہے۔

(۶) وجود کو تغیر پذیر دوسرے لفظوں میں حرکت پذیر مانو اسلئے کہ وجود کی بہتری شکلیں مٹی رہتی ہیں اور اس طرح مٹی رہتی ہیں کہ اپنی جگہ دوسری شکلوں کو قائم کرتی رہتی ہیں۔ یہ تغیر اور تحرک وجود کا نقص نہیں ہے وجود کا کمال ہے کیونکہ وہ قدرت کی دلیل ہے ایجاد عجز ہے انتقال قدرت ہے سکون عجز ہے حرکت قدرت ہے پس وجود تغیر پذیری کے سبب ناقص نہیں ہے کامل ہے۔

(۷) وجود ذی حیات ہے بے حیات نہیں ہے، زندگی رکھتا ہے بے زندگی نہیں ہے اس لئے کہ متحرک ہے ساکن نہیں ہے منتقل ہے منجمد نہیں ہے بے قرار ہے قرار دار نہیں ہے۔ حرکت، انتقالیت، بے قراری ہی زندگی ہے۔ پس وجود کو ذی حیات مانو بے حیات نہ مانو۔

(۸) وجود کو ارتقائی مانو التوائی نہ مانو۔ وجود کی حرکت آرائی بے سبب نہیں ہے باسبب ہے بے غرض نہیں ہے باغرض ہے بے نتیجہ نہیں ہے بانیجہ ہے، کیا ہے وہ سبب ارتقا کا جذبہ کیا ہے وہ غرض ارتقا میں انہماک کیا ہے وہ نتیجہ ارتقا کا تسلسل۔ اگر وجود کی حرکت بے ارتقا ہے تو حرکت مضنوی ہے اصولی نہیں ہے۔ مشاہدہ بھی اس دعویٰ کی تصدیق کرتا ہے۔ دنیا ترقی پذیر ہے، دنیا کیا ہے وجود۔ پھر جہاں حرکت ہے وہاں التوا کہاں، حرکت صرف التوا کے لئے ہوتی ہے التوا کے لئے نہیں ہوتی بلکہ حرکت خود ارتقا ہے پس جہاں حرکت ہے وہاں التوا نہیں ہے۔ پس وجود ارتقائی ہے التوائی نہیں ہے۔ مگر وجود کا ارتقا التوائی ہے لا التوائی نہیں ہے دوسری سے طویل نہیں ہے داخلی ہے خارجی نہیں ہے اظہاری ہے اور خود اظہاری ہے اتحادی نہیں ہے۔ وجود کا ارتقا بے منزل اور بے نقا نہیں ہے اس کے لئے منزل ہے اور اس منزل کی ملاقات ہے، مگر اسکی منزل باہر نہیں ہے اندر ہے اس کی منزل اس کا باطن ہے اس کا ظاہر مرتقی ہے اور اس کا باطن مرتقی الیہ، اس کا ظاہر چین رہا ہے اور بڑھ رہا ہے۔ کس کی طرف اپنے باطن۔

کی طرف وہ اپنے باطن تک پہنچنا چاہتا ہے اور پہنچتا ہے، مگر اس کا باطن نامی رُ ہے، مگر مختلف المراحل نامی درود، پس وہ باطن کے آخر تک پہنچ نہیں سکتا جہاں وہ ہمیشہ کے لئے دم لے لے جہاں اسکی حرکت اور ارتقا میت ہمیشہ کے لئے رک جائے اسلئے اس کا ارتقا مسلسل ہے دوائی ہے مگر درمیانی تقاضوں اور ملاقاتوں کے ساتھ مسلسل ہے، وہ اپنے باطن کے مختلف مرحلوں سے ملتا ہوا آگے بڑھتا ہے اور چونکہ مرحلے لامتناہی ہیں اور چونکہ باطن لامتناہی ہے اسلئے اس کا ارتقا بھی لامتناہی ہے۔ مشہور ڈاکٹر ڈیون نظریۂ ارتقا کا جدید داعی اعظم ارتقا کا ناقص عارف تھا اسلئے ارتقا کی اس کمالی صورت کو نہیں سمجھ سکا اور ارتقا کی ناقص صورت تراش بیٹھا، اس کا ارتقا ارتقا لاالتقائی رہ گیا، ارتقا التقائی نہ بن سکا۔ ڈاکٹر لاالتقائی ارتقا کو رد کر دیا اور دین کے التقائی ارتقا کو گلے لگاؤ۔ ڈاکٹر لاالتقائی ارتقا سے اسی لئے جاہل رہا کہ اس نے علم دین سے مدد نہیں لی اور دین سے بہرہ اندوزی نہیں کی۔ وجود کا ارتقا وجود ہی کے گرد چکر لگانے والا اور اسی کے دائرے میں گھومنے والا ہے۔ وجود کے علاوہ اور وجود کے باہر کوئی دوسری چیز ہے کہاں جس کے لئے اور جس کی طرف وجود چلے گا اور بڑھے گا۔ وجود کا ارتقا اپنے اندر ہی کے لئے ہی اپنے باہر کے لئے نہیں ہے۔ وجود کا ارتقا اپنے آپ ہی کو ظاہر کرنے کے واسطے ہے اور اس کے ارتقا میں ہی ہوتا رہتا ہے، اس کا ارتقا دوسرے سے کچھ اخذ کرنے کے لئے نہیں ہے نہ ایسا ہوتا ہے دوسرا ہے کہاں کہ اس سے اخذ کیا جائے وہ خود ہی ہے اور ارتقا کے ذریعے خود ہی کا اظہار کرتا رہتا ہے۔

(۹) وجود کو ذی شعور مانو۔ وجود کو بے شعور ماننا سخت بے شعوری ہے شعور ہے کیا چیز؟ وجود ہی تو کیا اسکے سوا کوئی اور چیز، پس وہ وجود سے باہر کہاں جا سکتا ہے، پھر حرکت شعور ہی کا نتیجہ ہے بے شعور حرکت ہو کیسے سکتی ہے حرکت کو سمجھتا ہے تب ہی تو حرکت کو پیدا کرتا ہے یا حرکت کو قبول کرتا ہے، پس جہاں حرکت ہے وہاں شعور ضرور ہے وجود میں حرکت ہے پس وجود بے شعور ہے۔ پھر جہاں تم شعور کو مانتے ہو وہاں شعور کہاں سے

آیات کسی وجود ہی سے تو پھر جہاں شعور کو مانتے ہو وہاں بھی تو وجود ہی ہے، تب وجود ہی
 نخل شعور نکلا۔ پھر اسکے کیا معنی کہ وجود میں ایک جگہ شعور دوسری جگہ بے شعوری، اگر شعور
 وجود ہی کا خاصہ ہے اور وجود ہی کا لقا ضہ ہے تو جہاں وجود ہے وہاں شعور ہے اور وجود
 کہاں نہیں ہے اور وجود کے سوا دوسرا کون ہے پس شعور ہر جگہ ہے۔ تب وجود بدرجائے
 ذی شعور ہے نہ بصورت مفید۔

(۱۰) وجود کو کامل مانو۔ ہر کمال کوئی بھی ہو وجود ہی تو ہے تب ہر کمال وجود ہی میں ہے
 وجود ہی سے ہے وجود ہی کے لئے ہے تب وجود یقیناً کامل ہے۔ نقص کیا ہے عدم؟
 عدم وجود میں کہاں گھس سکتا ہے؟ پس وجود نقص سے پاک ہے اور بالکل کامل ہے
 وجود غیر محض ہے عدم شر محض۔ ہونا ہی خیر ہے نہ ہونا ہی شر ہے۔

وجود کی بے شمار قسمیں ہیں اور بے حساب شکلیں۔ اختلاف اور کثرت انہیں شکلوں میں
 ہے اور قسموں میں۔ اور ہمیں سے وجود کی کثرت کا دھوکا ہوتا ہے اور بہتیرے سمجھ بیٹھے ہیں
 ہیں کہ وجود کثیر ہیں حالانکہ وجود ایک ہی ہے اگر ایک انسان شکلیں بہتیری بناتا رہتا ہے
 تو اس کی انسانیت تو ایک ہی رہے گی اور ایک ہی مانی جائے گی صرف شکلیں کثیر ہو جائیں
 مگر اور صرف شکلوں کو کثیر مانا جائے گا۔ وجود ہی کی ایک شکل الشہ ہے اور وجود ہی کی ایک
 شکل انسان ہے۔ وجود کی کلی شکل الشہ ہے جس میں وجود کی تمام شکلیں تنجی صورت میں
 مضمر ہیں اور جس سے ہی وجود کی تمام شکلیں تخری صورت میں نکل پڑتی ہیں اور سلسلہ
 وجودات اور کائنات بن جاتی ہیں پھر اسی کی طرف لوٹ جاتی ہیں اور اسی میں گم ہو جاتی
 ہیں اور اسی طرح لائننا ہی تسلسل ہے۔

منہ المیل والیہ الماب۔ انسان ایک جزئی شکل اور اسی کلی شکل اللہ سے نکلا ہوا ہے
 اور وہ بھی اسی کی طرف لوٹ جاتا ہے اور اسی میں گم ہو جاتا ہے انا للہ وانا الیہ راجعون
 عدم میثبات۔ عدم کوئی مستقل چیز نہیں ہے وجود کا انتقال ایک صورت سے دوسری
 صورت کی طرف ہی عدم کہلاتا ہے۔ پھر خارجی چیز نہیں ہے۔ صرف ذہنی چیز ہے پھر
 حقیقی چیز نہیں ہے صرف اعتباری چیز ہے۔ عدم موجود نہیں ہے صرف ہنوم ہے۔

پس اصل چیز صرف وجود ہے۔ عدم وجود پر طاری نہیں ہوتا، عدم کوئی چیز ہو تو کسی چیز پر طاری ہو۔ صرف سمجھ لیا جاتا ہے اور فرض کر لیا جاتا ہے۔ وجود کی کسی صورت کا تسلسل جب حد کو پہنچ جاتا ہے تو اس کا نام عدم رکھ دیا جاتا ہے۔ پس عدم کو قابل توجہ نہ بناؤ صرف وجود کو قابل توجہ بناؤ۔ عدم سے درودست نہ اور کسی طرح کا اثر نہ۔ موت عدم نہیں ہے وجود ہے، وجود کا انتقال ایک صورت سے دوسری صورت کی طرف۔ امکان بھی عدم کی طرح محض ذہنی اور اعتباری چیز ہے۔ ایک چیز کا ہو سکتا امکان کہلاتا ہے۔ ہو سکتا خیالی اور اعتباری مفہوم ہے۔

امکانیات | خارجی وجود نہیں رکھتا۔ موجود خارجی صرف وجود ہے اور بس۔ امکان کا ایک اور مفہوم بھی ہے۔ وہ یہ کہ ہونا اور رہنا ضروری نہ ہو۔ امکان اس معنی میں بھی اعتباری اور خیالی چیز ہے۔ پس عدم کی طرح امکان بھی لائق اعتنا نہیں ہے، لائق اعتنا صرف وجود ہے۔ امکان کی دو صنفیں ہیں، ایک استحالة دوسرا وجوب۔ استحالة نہ ہو سکتا ہے وجوب ضروری الوجود ہونا ہے۔ یہ دونوں بھی اعتباری اور خیالی چیزیں ہیں حقیقی چیز صرف وجود ہے۔

زمان اور مکان عمومیات میں نہیں ہیں، وہ موجود ہی کی شکلیں ہیں اور بس۔

الہیات

(۱) حضرت الوہیت (اللہ) وجود ہی کی ایک شکل ہے مگر کلی شکل۔ وہ شکل جو عین وجود ہی کہی جاسکتی ہے وہ شکل جو وجود کی تمام شکلوں کا خزن و معدن ہے، مبدا و مصدر ہے، بلحاظ و مخرج ہے۔ اسی میں وجود کی سب شکلیں رہتی ہیں تخلیقی صورت میں یعنی دینی و باطنی، ناکشودہ اور ناکشفہ پھر اسی میں سے تخلیقی ہیں شجرہ صورت میں، کشودہ اور شگفتہ۔ وجود کی یہ شکل کلی شکل ہے۔ باقی۔۔۔ اسی شکلیں اسی کلی شکل میں سے نکلتی رہتی ہیں اور عبادت و عبادت

کو پیدا کر کے اسی میں سماتی رہتی ہیں۔ اس کی ناقص مثال ایک سمندر کی سی ہے جس میں ہی پانی کی تمام شکلیں بسیتی رہیں جس میں ہی سے پانی کی تمام شکلیں نکلتی ہیں پھر اسی میں سما جاتی ہیں۔ اسی لئے اس کو خالق کہتے ہیں۔ باقی کو مخلوق جس سے دھوکا ہوتا ہے کہ کائنات الگ چیز ہے۔ ذات الہی الگ چیز۔ حالانکہ دونوں چیزیں حقیقتاً ایک ہی ہیں نہ صرف اعتباراً الگ چیزیں ہیں، اور اعتبار کا کیا اعتبار۔ مخلوقات اس معنی میں مخلوقات نہیں ہیں کہ ذات الہی سے الگ ہیں الگ رہتی ہیں الگ بنتی ہیں الگ بنتی ہیں، نہ ذات الہی اس معنی میں خالق ہے کہ وہ دوسروں سے الگ ہے الگ بنتی ہے الگ کرتی و ہر تی ہے۔ الگ بناتی ہے الگ بگاڑتی ہے۔ اگر ایسا مانا جائے تب یہ ماننا پڑے گا کہ وجود مستقل طور پر چند ہیں، حقیقت میں چند ہیں اور بہت ہیں اور بشمار و بے حساب ہیں حالانکہ وجود ایک ہے ایک ہی ہو سکتا ہے، وجود میں ورنہ کہاں، چندگی کہاں بے شمار کہاں؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ عدم میں تھیں اور اشارہ الہی سے وجود میں آگئیں۔ عدم کوئی چیز ہو تب اس میں کوئی چیز مقیم ہو اور تب اس میں سے کوئی چیز نکلے۔ اگر یہ کہو کہ ہم عبارت بدل کر یوں کہیں گے کہ مخلوقات نہ تھیں علم الہی، اور تصرف الہی سے ہو گئیں تب بھی بحث ختم نہیں ہوتی، حقیقت عبارت میں دبا دینے سے حقیقت نہیں دب جاتی اور غائب نہیں ہو جاتی۔ نہ تھیں کا کیا مطلب؟ یہی نہ کہ عدم میں تھیں یا معدوم تھیں، اچھا یہی ہے کہ معدوم تھیں، اول تو یہ کلام ہی غلط ہے، تھیں بھی اور معدوم بھی یہی غیر موجود بھی۔ متناقض باتیں؛ تھیں وجود کی خبر دیتا ہے پس وجود بھی معدوم بھی؛ پھر معدوم موجود کیسے بنا؛ اسی طرح نہ کہ وجود کو قبول کیا۔ یہ تقسیم کس قدر غلط ہے، کہیں ایک نقیض دوسری نقیض کو قبول کر سکتی ہے؟ یہی تو اہم تقیضین ہے جو مسلم طور پر محال ہے۔

کہو گے کہ جب عدم اٹھ گیا تب وجود آیا، اجتماع نقیضین کہاں؛ لیکن اس کا کیا مطلب؟ آیا یہ کہ عدم اٹھ گیا اور وہ چیز رہ گئی؟ اگر یہ؛ تب تو وہ پہلے سے موجود ہے۔ پھر عدم سے وجود میں آنا کیا معنی؟ پھر عدم تھا اور اٹھ گیا یہ تو بتاتا ہے کہ عدم

بھی وجود رکھتا ہے حالانکہ عدم وجود کا مندر ہے۔ غرض کہ عدم سے مخلوقات کا وجود
میں آنا غلط، مخلوقات کی خالق سے علیحدگی غلط۔ صحیح یہ اور صرف یہ کہ مخلوقات خالق کے
اندر اور از روئے حقیقت عین خالق اور اسی کے اندر سے باہر اور باہر بھی اس معنی میں
باہر نہیں کہ اس سے الگ بلکہ اسی میں مگر ظہور و نمود کے ساتھ اسی میں۔ خلقت سے
پہلے اس کے اندر مخاؤ گون کی شان میں۔ خلقت کے بعد بھی اسی کے اندر ظہور و نمود
کے مرتبے میں۔

(۲) حضرت الوہیت کو بھی مانو جیسا کہ خلق الہی کو مانتے ہو، اور اللہ کے نام سے
مانو، اس لئے کہ اس نے اپنے لئے اسی نام کو چنا۔ خلق اللہ کو ماننا اور اللہ کو نہ ماننا جہالت
ہے، ضلالت ہے، شرارت ہے، ہلاکت ہے۔ وجود کی جزئی شکلوں کو ماننا کلی شکل کو نہ
ماننا جہالت نہیں تو کیا ہے؟ ناقص شکلوں کو ماننا کامل شکل کو نہ ماننا ضلالت کے سوا اور
کیا ہو سکتا ہے؟ فروع کو ماننا اور اصل کو نہ ماننا شرارت ہی ہو سکتی ہے۔ خیرات جزئیہ کو
ماننا اور منبع خیر کو نہ ماننا ضلالت ہی ضلالت نہیں تو اور کیا ہے؟

(۳) حضرت الوہیت کو صرف اس طرح نہ مانو کہ ایک ضرورت ہے بلکہ اس طرح
بھی مانو کہ حقیقت ہے اور ایسی حقیقت کہ ہر حقیقت اس کے مقابلے میں بے حقیقت ہے
اور ایسی حقیقت کہ بحث و دلیل کی طرف سے بے حاجت ہے کیونکہ مجسمہ ہدایت ہے
اور عین الفطرت ہے۔

(۱) اللہ کو ماننا اور منوانا بلا غرض بھی ہے، کیونکہ یہ علم کا تقاضہ ہے حقیقت کا
مطالبہ ہے اور بلا غرض بھی ہے اس لئے کہ انسان جو خود مختار اور با اختیار ہے۔ خود
مختاری اور باختیاری کے سبب اپنی حقیقت کی اختیاری شکل اور اپنی زندگی کے اختیار
تعیین کے لئے ایک معیار ایک نمونے کا محتاج ہے جو کامل ہو اور ہادی حاکم بھی ہو تاکہ اپنی
استقامت کی حد آخری کے اندر اس کے تشبہ و ہم رنگی کے ذریعے خود کو صحیح اور کامل بنا
سکے اور اس کو اپنے اختیار سے کامل بننے میں اس کی حاکمانہ ہدایت سے مدد بھی مل سکے

پھر خود حسب حیثیت کامل بنکر اس کی خلافت بھی حاصل کر سکے تاکہ اس کی زندگی اور اس کی کاملیت اسی کے لئے نہ ہو، باقی تمام موجودات کے لئے ہو۔ وہ اپنی زندگی اور کاملیت کو باقی موجودات کی خدمت میں یعنی اعانت فی الار تقاییت میں استعمال کر سکے اور اس طرح اپنے ظہور کو سامنے بنا سکے۔ پس حضرت الوہیت (اللہ تبارک و تعالیٰ) کو بالغرض بھی مانو جیسا کہ بلا غرض مانو اور غرض مشابہت و خلافت رکھو۔

(۲) حضرت الوہیت کو رب الخلق کی حیثیت سے بھی مانو۔ جیسا کہ اصل الخلق اور خالق الخلق کی حیثیت سے مانو۔ اگر خالق الخلق کی حیثیت سے مانا اور رب الخلق کی حیثیت سے نہ مانا تو حضرت الوہیت کو ادھورا مانا پورا نہیں مانا، ناقص الربط مانا کامل الربط نہیں مانا۔ کامل الربطی خالقیت سے نہیں ہے ربیت سے ہے۔ خالقیت آنی چیز ہے دہائی چیز نہیں ہے۔ محمودیت بھی ربیت سے وابستہ ہے، خالقیت سے نہیں ہے۔ خالقیت کا ثمرہ مدد و حیت ہے نہ کہ محمودیت۔ پڑھو۔ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ربیت بھی دو قسم ہے ربیت کُلّی اور ربیت جزئی جیسا کہ ربیت ذاتیاتی اور ربیت ماسوائیاتی۔ ربیت الہی کو ربیت کُلّی ماسوائیاتی مانو اور رب العالمینی کی شان سے مانو۔ اور یہ مان کر خود ربیت پیدا کرو۔ یعنی ظلمی ربیت پیدا کرو۔ اور اپنی ربیت کو بھی اپنی استطاعت امکانی کی حد تک ربیت کُلّی ماسوائیاتی بناؤ۔ یعنی ربیت عالمینی بناؤ۔ اور اس طور سے محمودیت و خلافت کا مقام حاصل کرو اور خلیفۃ اللہ بنکر بسر کرو یہی تمہاری مصراج کمال ہے یہی ہر انسان کی معراج کمال ہے۔ اے کاش ہر انسان اس نکتہ معرفت کو سمجھ سکتا۔ اگر اس معاملے میں انسانی مثال کی ضرورت ہے، اور یقیناً ہے کیونکہ جملہ مثال قریب الفہم اور قوی الاثر ہوتی ہے تو حضرت محمدؐ کو سامنے رکھ لو جس نے اپنی ربیت کو ظلمی رب العالمینی بنا کر رحمۃ اللعالمینی کی شان حاصل کی اور خلیفۃ اللہ اعظم کا مرتبہ سمیٹا۔

فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَواتُہٗ کَاملًا دَائِمًا وعلیٰ آلہ و اصحابہ و اتباعہ۔

(۳) حضرت الوہیت کو بحیثیت مالک و حاکم کے بھی تسلیم کرو۔ مالکیت و حاکمیت

کو بھی ربوبیت کی طرح مالکیت و حاکمیتِ کلیہِ عالمیہ کے رنگ میں تسلیم کرو۔ پھر یہ بھی تسلیم کرو کہ اس کی مالکیت و حاکمیت ملکیت کی بنیاد پر نہیں ہے۔ جس کی غرض تھا کہ وہ کائناتِ تکبیر و تحقیر، تمتع و تعیش ہوتی ہے۔ بلکہ ربوبیت کی بنیاد پر ہے۔ جس کا مقصد افادہ و افاغمتہ ہوتا ہے۔ یعنی دوسروں کو فائدہ پہنچانا اور فیض بخشی کرنا۔ دوسرے لفظوں میں یہ مانو کہ اس کی مالکیت و حاکمیت ربانی مالکیت و حاکمیت ہے، نفسانی مالکیت و حاکمیت نہیں ہے۔

اس تسلیم کی ایک غرض اور منفعت یہ ہے کہ ربیت الہی کی تاثیر میں اعتدال و توازن پیدا ہو جائے گا۔ سمجھو گے کہ حضرت اُلوہیت رب و رحیم ہی نہیں ہے جس سے ربوبیت و رحمت اُترتی رہتی ہے۔ مالک و حاکم بھی ہے، جس سے محاسبہ و مواخذہ بھی ملتا ہوتا رہتا ہے اور یہ سمجھ کر بے پروائی اور نافرمانی کی گمراہی سے بچ سکو گے، منابطہ الہی کے ماتحت زندگی کو چلا سکو گے۔ دوسری غرض اور منفعت یہ ہے کہ خود اپنے اندر ہی ظلی مالکیت و حاکمیت کی شان پیدا کر سکو گے۔ جو ظلی ربیت کے ساتھ ساتھ خلیفۃ اللہیت کا منصب چلانے کے لئے ضروری ہے۔ مگر تمہاری مالکیت و حاکمیت کو بھی ربانی مالکیت و حاکمیت ہونا چاہیے۔ نفسانی مالکیت و حاکمیت نہ ہونا چاہیے۔ اور استغاثتِ اسکانی کی حد تک مالکیت و حاکمیتِ کلیہ ہونا چاہیے۔

(۵)۔ حضرت اُلوہیت کو قادر و مختارِ کل کی حیثیت سے بھی مانو۔ اور خود کو بھی ظلی قادر و مختارِ کل بنانے کا منصوبہ باندھو تا کہ منصبِ خلیفۃ اللہیت کو بخوبی چلا سکو۔

(۶)۔ حضرت اُلوہیت کو عالمِ کل اور فاعلِ کل کی حیثیت سے بھی مانو۔ وہ سب کچھ جانتا ہے، اور سب کچھ کرتا ہے۔ مگر اس طرح نہیں کہ تمہارے علم اور فعل کو چھین لیتا ہے۔ اور تمہیں جاہل اور معطل بنا دیتا ہے۔ بلکہ اس طرح کہ تمہیں تمہارے دائرے میں علم اور فعل کے لئے مختار رکھتا ہے۔ جو کچھ چاہو چاہو اور جو کچھ چاہو کرو۔ البتہ تمہاری ہدایت کے لئے اپنے علم و فعل کا نقشہ بھی تم پر روشن فرما دیتا ہے اور اپنی یہ خواہش جتا دیتا ہے کہ تمہارا علم اس کے علم سے اور تمہارا فعل اس کے فعل سے

مخالف ہونے نہ پائے تاکہ تمہارا علم پہل نہ بن جائے اور تمہارا فضل گمراہی نہ ہو جائے۔ پس تم یہ کرو کہ اس کو عالم کل اور فاعل کلی مان کر اور اس کے علم و فعل کا نقشہ معلوم کر کے جو اس کے الہائیات سے معلوم ہو سکتا ہے۔ اپنے علم و فعل کو اس کے علم و فعل کے ماتحت کر دو۔ یہ بھی مانو کہ وہ اپنے علم و فعل کے ذریعے تمہارا ہادی بھی ہے، نہیں ہدایت بھی کرتا رہتا ہے۔ اس طرح کہ تم میں سے ان برگزیدوں کو جو اس کے علم و فعل کا نقشہ معلوم کر لینے کے لئے بے چین رہتے ہیں۔ الہام کے ذریعے اپنے علم و فعل کے نقشے سے آگاہ فرماتا رہتا ہے اور حکم دیتا رہتا ہے کہ وہ اس نقشے پر خود چلیں اور چل کر جیسی مثال و معیار قائم کریں پھر دوسروں کو چلائیں۔ اس الہامی تسلیم کے ذریعے ایک کتاب تیار ہو جاتی ہے۔ جس سے جب چاہو علم و فعل الہی کا نقشہ معلوم کر لو۔ حضرت اُوہیت کو ہادی مان کر تم بھی ظلی ہادی بن جاؤ۔

حضرت اُوہیت کے علم و فعل کا نقشہ ہی صراطِ مستقیم کہلاتا ہے۔

(۷) حضرت اُوہیت کو معبود و مستعان کی حیثیت سے بھی مانو۔ یعنی یہ کہ وہ عبادت اور استعانت کے لائق ہے۔ وہ اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس سے استعانت چاہی جائے۔ اس کو پوچھا جائے۔ اور اس سے مدد مانگی جائے یہ کیوں؟ یہ اس لئے کہ تمہاری روح یونہی اس کی طرف متوجہ ہو سکتی ہے۔ یوں ہی اس سے تقرب کر سکتی ہے، یوں ہی اس سے ستفیض بن سکتی ہے۔

حضرت اُوہیت کو معبود و مستعان مان کر عبادت و استعانت کو خود پر لازم کر لو تاکہ اس سے تقرب پا سکو، اس کا شبہ حاصل کر سکو، عملی خلیفۃ اللہ بن سکو۔

اگر حضرت اُوہیت کو معبود و مستعان مان کر اس کی عبادت اور اس سے استعانت کیا کرو، تو تم بھی ظلی معبود و مستعان بن جاؤ گے۔ یعنی محبوب و مرجع بن رہو گے۔ تم صراطِ مستقیم پر چل سکو گے اور منعم و مکرّم بن سکو گے۔ مغضوب و مضال ہونے سے محفوظ رہ سکو گے۔ فضیل ربّی تمہاری مدد فرمائے۔

حضرت الوہیت کو ایک ہی مانو۔ جس طرح دو سلطان در اقلیم نہ گنجد دو اللہ در کائنات نہ گنجد۔ وجود کئی ہی کا نام اللہ ہے۔ وجود کئی دوسرا ہی نہیں سکتے۔ ذاتاً ہی توحید نہ مانو صفاتاً بھی توحید مانو، حضرت الوہیت ذات ہی میں ایک نہیں ہے صفات میں بھی ایک ہے۔ اس کی صفات دوسروں میں ظلی ہیں اصلی نہیں ہیں۔

۱۱۔ حضرت الوہیت کی صفات جنہیں صفات الہی کہا جاتا ہے، بہت ہیں مگر اُمّ الصفات تین ہیں۔ حیات، علم، قدرت

قدرت دو شاخ رکھتی ہے، ربوبیتی قدرت، اہلا کی قدرت۔ یہ تینوں صفتیں عالم ملکوت میں جو ملائکہ کی دنیا ہے اپنے یہ تین ملکی مظہر اول رکھتی ہیں جبریل میکائیل، اسرافیل جن کو سنسکرت زبان میں برہما، وشنو، مہیش کہا گیا ہے۔ جبریل جامع مظہر ہے، وہ تینوں صفتوں کا مظہر کامل ہے۔ اس لئے تینوں ملکوں میں سردار اعظم کا درجہ رکھتا ہے۔ لیکن اس کا خصوصی تعلق صرف حیات اور علم کی دو صفتوں سے ہے۔ میکائیل ربوبیتی قدرت کا خاص مظہر ہے۔ اسرافیل ہلاکتی قدرت کا خاص مظہر

ہے۔ عزرائیل جو موت کا فرشتہ ہے اسرافیل کا کارندہ ہے۔ عالم جبروت میں جو روحوں کی دنیا ہے یہ صفتیں اپنے یہ تین روحی مظہر اول رکھتی ہیں۔ روح محمدی، روح نوحی، روح عیسوی۔ روح محمدی جامع مظہر ہے اور اس لئے تینوں روحوں کی سردار ہے۔

روح نوحی قدرت اہلا کی کا مظہر ہے۔ روح عیسوی قدرت ربوبیتی کا مظہر ہے۔ روح محمدی

کا مظہر ملکوتی جبریل ہیں۔ مظہر ناسوتی اولیٰ آدم ہیں، مظہر ناسوتی آخری محمد ہیں۔ روح

نوحی کا مظہر ملکوتی اسرافیل ہیں، مظہر ناسوتی نوح ہیں، روح عیسوی کا مظہر ملکوتی میکائیل

ہیں، مظہر ناسوتی عیسیٰ ہیں، روح محمدی کے جو ناسوتی مظاہر تھے گئے ہیں وہ کلی مظاہر

ہیں۔ ان کے علاوہ وہ جزئی مظاہر بھی رکھتی ہے۔ اسکے ناسوتی جزئی مظاہر ورقہ، خدیجہ

عائشہ، فاطمہ، ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حسین، بلال، سلمان، ابوذر، اویس، عتبہ شہید

اصحاب صفہ، اصحاب بدر ہیں۔ دور اول میں اور ان جزئی مظاہر میں کلّیت کا درجہ فاطمہ

وعائشہ، ابوبکر و عمر، ابوذر و حسین کو ہے۔ کلّیت ابتدائی کا درجہ فاطمہ وعائشہ، ابوبکر و عمر

’کوکلیت‘ درسیاتی کا درجہ ابو ذرؓ کو ’کلیت‘ آخری کا درجہ حسینؓ کو۔ درمیانی دوروں میں ہر صدی کا مجدد اور ہر اہل حق کا مجدد ہے۔ دورۂ آخرہ میں ناسوتی مظہر کلّی مہدیؑ آخر الزماںؑ ہیں جو عیسیٰؑ سے اقتدا کر کے جو کلمۂ اللہ اور روحِ الہی ہیں اور تمام نبوتوں کا دوسوا نبوتِ محمدؐ ہی کے انحصار میں تمام نبوتوں کو اپنے اندر سمیٹ کر نبوتِ جامعہ کی طرف سے ہدایت کا کاروبار پھیلا دیں گے اور ہدایت اور انسانیت کی تکمیل کر دیں گے۔ اُس وقت قیامت آجائیگی جو انسانیت کے دورۂ اولیہ ناسوتیہ کی تکمیل اور دورۂ ثانیہ ملکوتیہ کے آغاز کا نام ہے جس میں انسانیت ناسوتیت سے ملکوتیت کی طرف منتقل ہوگی۔ اور انسان ناسوتی انسان سے ملکی انسان بن جائے گا۔ جس کو علوی انسان کا بھی لقب دیا گیا ہے۔ جس کے لئے پُر زور علمی پیشین گوئیاں کی گئی ہیں۔ جس کی زبردست خواہش فطرت انسانی میں ودیعت پائی جاتی ہے۔

پس صفاتِ الہی پر غور کرنا اور اُمّ الصفاتِ الہی پر خصوصاً ایمان لاؤ۔ ان سے رابطہ قائم کرو ان کی تجلیات کو اپنے اندر منعکس کرو اس حد تک منعکس کرو کہ اپنی صفات کو ان کے رنگ و بو میں ڈبو دو۔ یہاں تک کہ تمہاری صفات ظلی صفاتِ الہی بن جائیں اور تم خلیفۃ اللہ ہو جاؤ۔

اُمّ الصفاتِ الہی کا مظہر جامع روح کے نام سے بھی موسوم کیا گیا۔ اور روح کلّی بھی کہا جاسکتا ہے۔ اسی کا نام علم روحانیت میں روحِ محمدیؑ ہے، فلسفہ عامہ میں عقلِ اول ہے، الہامی زبان میں لوحِ محفوظ ہے۔

یہی روح کلّی ارواحِ جزئی میں شاخ در شاخ بیٹھی ہوئی، پوری کائنات میں پھیلی ہوئی اور حضرتِ ائمہ ہدایت کا خلیفۃ اللہ کلّی بن کر پوری کائنات پر حکومت کرتی ہوئی ہے۔

یہی روح، علمی نشانِ خصوصی میں روحِ الامین اور روحِ القدس بھی کہی گئی۔

صفاتِ الہی اپنی مستقل دنیا میں رکھتی ہیں۔ ہر صفتِ الہی اپنی ایک مستقل دنیا رکھتی ہے۔ یہی صفات ہیں جو مخلوقاتی کائنات اور کائناتِ ذات میں رابطۂ اتصال

پیدا کرتی ہیں اور نقطہ اتصال بنتی ہیں صفات ہی کے ذریعے ذات کائنات مخلوقات کی طرف متوجہ ہے۔ اور کائنات مخلوقات ذات کی طرف راجع اور اس سے مستفید ہے۔ صفات الہی سے مخلوقات کے قبل ایک اور چیز متفرع ہے۔ یہ شیونات الہی کہی جاتی ہے۔ شیونات الہی صفات الہی اور مخلوقات کا درمیانی واسطہ ہیں وہ اپنے واسطے سے صفات الہی کو مخلوقاتی طور میں لاتی ہیں جیسا کہ صفات الہی ذات کو مخلوقاتی شان میں جلوہ گر کرتی ہے۔ شیونات الہی بھی بہت ہیں مگر اُمّ الشیونات تین ہیں۔ ربیت۔ راجحیت۔ مالکیت اور ان کی اول شاخیں تین ہیں معبودیت۔ مستعانتیت۔ ہادییت بالمنعمیت۔

شیونات الہی۔ ربیت الہی (۱) ربیت الہی کو مانو اور عالمی یعنی عالمگیر کہہ کر اذی داعی شان میں مانو یعنی یوں مانو کہ کائنات کا کوئی گوشہ اور گوشہ نہیں ہے جس پر ربوبیت الہی کی بارشیں لگاؤ نہ برستی رہتی ہوں پوری کائنات میں ایک سہی نہیں ہے جو اسکی غذاؤں سے پلتی نہ ہو، اسکی ہواؤں میں سانس نہ لیتی ہو۔ ربیت الہی کو اس لئے بھی مانو اور اس ڈھنگ سے مانو کہ اپنے اندر بھی غلی ربیت عالمی پیدا کر دو اور ظلی ربوبیت عالمی کو برتنے لگو۔ ربوبیت الہی کی بیشمار شاخیں ہیں کلی اور جزئی صورتوں میں کلی شاخیں دو ہیں مادی اور روحانی، مادی شاخ مخلوقات کی مادی بقا و ارتقا کی کفالت کرتی ہے روحانی شاخ مخلوقات کی روحانی حفاظت و تربیت و ترقیت و تکمیل کا اہتمام کرتی ہے۔ ان دونوں شاخوں کا کام تلازم اور توازن کے ساتھ ساتھ جاری ہے، خواہ محسوس کرو خواہ نہ کرو حقیقت احساس پر محم نہیں ہے۔ البتہ نفسانی انسان، ربوبیت روحانی کا قائلانہ مقابلہ کرتا رہتا ہے اور اس مقابلے کے سبب تسارہ اٹھا رہتا ہے پھر بھی ایسا نہیں ہے کہ ربوبیت روحانی کا فیض اس کے لئے بالکل بند ہو جائے۔ شیطان سے شیطان انسان حتیٰ کہ خود شیطان اس کے چھینٹوں سے محروم نہیں ہے۔ نفرت کی گہرائی شیطانی انسان اور خود شیطان میں بھی روحانیت کی ایک تڑپ رکھتی ہے اور اس التڑپ سے پٹنا چاہتی ہے البتہ اس گہرائی پر سطحیت چھائی ہوئی رہی ہے اس لئے

وہ غریب ابھرنے نہیں پاتی فطرت کی گھرائی کی یہ تڑپ کس کا کرشمہ فیض ہے، اسی ربوبیت مددگار کا ہے۔ ربوبیت مادی بھی گمراہ انسانوں میں مقابلے سے دوچار ہوتی رہتی ہے لیکن وہ بھی اپنے فیض جاری کو ان پر حرام نہیں بناتی۔ نعمتیں نہ سہی قوت لایوت کے کچھ ٹکڑے ان کے دہن و شکم کے لئے بھی مقرر کر دیتی ہے اور ان کے کسی حیثیت سے جینے کا سامان کر دیتی ہے

(۲) ربیت الہی بلا بدل اور بالبدل دونوں طور سے فیض رسانی کرتی ہے۔ اس کے بالبدل فیض کا نام عطا اور اجر ہے۔ بلا بدل فیض کا نام دہب و فضل ہے۔ عطا الغام ہے مگر وہ الغام جو بدل کے سلسلے میں ہے یعنی محنت ہی کے معاوضے کا ضمیمہ ہے، اجر تحفہ مہزوری ہے۔ دہب باقی بخشش ہے فضل لامعین بخشش ہے دہب قاصد کے ماتحت ہے۔ فضل قاصد کے ماتحت نہیں ہے۔ ربوبیت بالبدل سبب اور کسب دونوں سے تعلق رکھتی ہے لیکن کسب کے مقدری تعلق رکھتی ہے۔ سبب کے موخری تعلق اور اس تعلق کے لئے ایک ضابطہ مقرر کر دیا گیا ہے جس کے ٹھیک مطابق بلا استقلال و بلا نقص کام کرتی رہتی ہے جس ضابطے کو ہر مخلوق طبعاً جانتی ہے اور طبعاً اسی کے ڈگر پر چلتی رہتی ہے۔ اس نظری طریقے سے ربوبیت بالبدل اپنا کاروبار جاری رکھتی ہے۔ ربوبیت بلا بدل بھی ایک ضابطہ مہزور رکھتی ہے مگر اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ناممکن الاحاطہ ہے اور ناممکن البیان بھی کسب کو مقدم رکھنا یہ ہے کہ خود مختار انسانوں میں پہلے کسب کرائی ہو پھر اس سبب کو مہیا فرماتی ہے جس پر اپنے فیض کو مترتبت فرماتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ اس کے ذریعہ کسب کو کامیاب بناتی ہے اور کسب کے نتیجے اور اجر کی شکل میں اپنے انعام کو کسب کے لئے پیش کر دیتی ہے۔ ربوبیت بالبدل کے ضابطے کی بنیاد کی دفعہ یہ ہے کہ خود مختار انسان بہ حالت خود مختاری کسب کرے تو اجر ملے، کسب نہیں تو اجر نہیں، البتہ بہ حالت مہزوری بلا کسب بھی لازماً دیا جاتا ہے اور اس کا طریقہ ہمارے یہ رکھا گیا ہے کہ اس کو دوسروں کی تجویز میں دیدیا جاتا ہے اور ان کے ذریعے اس کی ربوبیت کا انتظام کیا جاتا ہے۔ کسب کو اجر بلا سبب نہیں دیا جاتا ہے۔ قاصد

عمومی یہی ہے کہ سب کے واسطے سے ہی دیا جاتا ہے اس طرح کہ کسب کے بعد سبب کہ مینا
 کر دیا جاتا ہے اور اس کے واسطے سے اجر سیر و کر دیا جاتا ہے۔ ربوبیت الہی کے عام
 مطلق اور محیط کل ہونے میں بسا اوقات شبہ کیا جاتا ہے و اسی غلط فہمی پر مبنی ہے کہ ضابطہ
 ربوبیت کی اس بنیادی دفعہ کا ان کی نظر میں کوئی وجود نہیں اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ ان کی
 نظر میں ضابطہ ربوبیت ہی کا کوئی وجود نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ربوبیت بے ضابطہ رحمت کا
 نام ہے اور کسب و سب کی شرط کا دہاں کوئی جھگڑا نہیں مگر یہ بے چارے یہ نہیں جانتے کہ اس
 شرط کا جھگڑا نہ ہو تو انسان کی خود مختاری لغو ہو جاتی ہے۔ پھر انسانی دنیا بالکل بے نظام
 ہو جاتی ہے۔ پھر ارتقا کا کاروبار بلیا میٹ ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ جس سے انکار نہیں کیا جا
 سکتا کہ بہترے فیض ربوبیت سے محروم نظر آتے ہیں اور اتنے محروم کہ پوری زندگی مصیبت
 میں گزار کر بڑی طرح ہلاک ہو جاتے ہیں اس کی توجیہ یہی ہے کہ ربوبیت جہاں اپنی شرط قائم
 کو غائب پاتی ہے وہیں یہ واقعہ ہوتا ہے۔ واقعہ بھی ناگزیر ہے اور با اصول بھی ہے۔ یہ شرط
 چھوڑی نہیں جاسکتی ورنہ بیضا بطلی پیدا ہوتی ہے۔ کار بار الوہیت میں بے ضابطگی محال
 کے برابر ہے اور اس کی ایک خاص علت بھی ہے علاوہ اس کے کہ یہ ایک حقیقی اور نظری چیز
 ہے اور حقیقی اور فطری چیز چون دچرا اور سوال و اعتراض سے بالاتر ہے یہ خاص علت ہے
 کہ کار بار الوہیت کی بے ضابطگی پوری کائنات کو بے ضابطگی میں ڈبو دینے والی چیز ہوتی اور
 یہ چیز کائنات کو ایک لمحے کے لئے بھی نہ چھوڑتی تسلسل قیام تو بڑی چیز ہے۔
 تب اس معذوری کے سوا جو بے ضابطگی سے پیدا ہوتی ہے اور انسانوں کا ایک حصہ
 اس کی وجہ سے تکلیف اٹھاتا ہے ربوبیت الہی کی عالمگیری بحث و سوال سے بالاتر ہے
 یہ معذوری بھی انسانی ارتقائی سلسلے میں آہستہ آہستہ ختم ہوتی رہتی ہے یہاں تک
 کہ وہ وقت وہ ہوگا جب انسان کا ارتقائی سلسلہ ربوبیتی پہلو سے منطقہ تکمیل کے
 قریب پہنچ جائے گا۔ جب کہ کسی ایک انسانی فرد کے لئے انسانی نظام میں
 بھی ناممکن ہو جائے گا کہ بے کسب کے اجر پائے اور یہ بھی ناممکن ہو جائے
 گا کہ کسب سے خالی رہے۔

(یعنی کسی مفید اور کسب مطلوب سے خالی رہے) ساتھ ہی ہر انسان اور جمعیت انسانی کے لئے اس کی روح ربوبیت کے کمال نشوونما کی وجہ سے یہ بھی ناممکن ہو جائے گا کہ وہ کسی انسان کے فیض ربوبیت سے محروم رہنے کو گوارا کریں۔ یہ سلسلہ ارتقائی آہستہ آہستہ آگے ہی کو بڑھ رہا ہے۔ ربوبیت انسانی کے کام کو اختیاری حد تک انسان ہی کے سپرد کرتا جاتا ہے تاکہ انسان پوری طرح خلیفہ اللہیت کا فرض انجام دے سکے۔ ربوبیت الہی کی عالمگیری پر کھوڑے سے انسانوں کی کلفت و پس ماندگی کے منظر جو اعتراض کیا جاتا ہے اس کا وزن یوں ہی کم ہو جاتا ہے کہ خود معترضین جو نقشہ بھی ان بنیادی اصولوں کو جن پر باضابطہ ربوبیت قائم ہو سکتی ہے مد نظر رکھ کر تجویز کریں گے وہ باضابطگی اور با اصولی کی وجہ سے اس معذوری سے خالی نہیں ہو سکتا جو ربوبیت الہی کو موجودہ صورت میں لاحق ہو اور اس وقت تک اس سے خالی نہیں رہ سکتا جب تک انسانی ارتقا حد کمال کو نہ پہنچ جائے۔ اس سے پہلے اسکے خالی از معذوریت ہونے کی وہی صورت ممکن ہے ایک یہ کہ انسان کو انسان نہ رہنے دیا جائے ورنہ بنا دیا جائے دوسری یہ کہ انسان اختیار کو بالکل چھین لیا جائے اور نبات و جماد بلکہ بے روح مشین کی طرح اس کو مجبورانہ زندگی میں ڈھکیل دیا جائے اور یہ دونوں چیزیں اساساً غلط ہیں۔ پھر تکلیف اختیاری زندگی پر راحت مجبورانہ اور مشینانہ زندگی پر تہرار بار مرجح ہے۔

ربوبیت الہی اس بجھے کو سمجھتی ہے اور اس لئے اپنے کو اس راہ پر چلا رہی ہے جسکو بے فکر بخشای انسان اعتراض کی نظر سے دیکھتا ہے اور ناخوشی پریشان ہوتا ہے پھر وہ غلط فہمی نشی بن کر اسکے مفرت رساں تجویز پر آمادہ ہوتا ہے۔ اس کا کہیں بہتر ہے کہ ربوبیت الہی کو حقیقت انتہائی واقعی کے نقطہ نظر سے دیکھ کر اور اسکی صحیح معرفت حاصل کر کے اسی جاری پر چلتا رہے اور نہ جائے نئی نکتہ نظریاں پیدا کرنے اور انھیں آزمائے کے کھلی شاہراہ پر گامزن رہتے ہوئے پہنچے حرکت ارتقا کو تیز سے تیز بنا کر یہ سہا تہی یہ امید ملے کہ جس مقصد کو تیز راہ رویوں سے جلد حاصل کرنا چاہتا تھا وہ نہیں حاصل کر سکتا شاہ راہ راہ روی جلد تر حاصل

کر لے گا، بشرطیکہ ارتقا کو تیز کرنے میں سستیاں نہ دکھائے۔ اسی تجویز کو ایک خاص نفوی توسیع کے ساتھ ربانیت کہا گیا ہے بس یہی ربانیت ہے اور اس کے مقابل جو کچھ بھی آج سوچا جا رہا ہے نفسانیت ہے خواہ وہ اشتراکیت کی نیم نفسانی نیم ربانی صورت میں ہو خواہ بعنوان استعمالیت اور دویتیت (سرمایہ داری) کے نفسانی کامل کے رنگ میں ہو، فافہم و قلا بدو کلا تکن من انجا ملین الخاذ لیں۔

(۱) راجحیت الہی ربیت الہی کا ضمیمہ بھی ہے اور ایک مستقل صفت الہی بھی ہے مگر ماتحت ربیت ہے ایک پہلو سے جیسا کہ اس میں

راجحیت الہی

ربیت ہے دوسرے پہلو سے۔ راجحیت الہی ربیت الہی کو وہ خاص ربیت بناتی ہے جس کو معیاری ربیت کہنا چاہئے۔ ربیت دو قسم کی ہوتی ہے ربیت بالراجحیت جس کا منشاء ضرورت یا عادت ہے، منشاء رحمت ہے اور ربیت بے راجحیت جس کا منشاء ضرورت یا عادت ہے، ربیت بالراجحیت ہی معیاری ربیت ہے۔ ربیت بے راجحیت معیاری ربیت نہیں ہے۔

ربیت الہی ربیت بالراجحیت ہے۔ ربیت بے راجحیت نہیں ہے۔ ربیت بالراجحیت ہی حمد کا حق پیدا کرتی ہے اور حمد کو واجب ٹھہراتی ہے۔ ربیت بے راجحیت یہ مرتبہ نہیں کہتی۔ انسانی ربیت عموماً بے راجحیت ربیت ہوتی ہے اس لئے حمد کی مستحق نہیں ہوتی۔ البتہ بعض بعض جگہ اور وہ شاید و نادریں۔ ربیت بالراجحیت بھی ہوتی ہے اور اس لئے وہ بھی حمد کی مستحق ہوتی ہے مگر ظلی حمد کی مستحق اس لئے کہ اصلی حمد تو

مخصوصات الہی سے ہو۔ اسکی سب سے اعلیٰ مثال ربیت محمدی ہے۔ انسان اگر حمد کا (ظلاً ہی) حقدار بننا چاہتا ہے اور ضرور بننا چاہئے کیونکہ یہ ارتقا اور تکمیل کی بات ہے تو اسکو لازم ہو کہ اپنی ربیت کو ربیت بالراجحیت بنائے، ربیت بے راجحیت پر قناعت نہ کر لیجئے۔

راجحیت الہی دو قسم میں بنی ہوئی ہے۔ راجحیت رحمانی، راجحیت رحیمی، راجحیت رحمانی رحمانیت الہی کہی گئی ہے اور راجحیت رحیمی رحیمیت کہی گئی ہے۔ رحمت دو طرح کی ہوتی ہے۔ رحمت تخلیقی اور رحمت تربیتی۔ یعنی وہ رحمت جو تخلیق کیلئے ہوتی ہے اور تخلیق کی وجہ سے ہوتی ہے اور وہ رحمت جو تربیت کیلئے ہوتی ہے تخلیق رحمت کی راجحیت رحمانیت الہی کہی گئی ہے۔

رحمانیت مخصوصات الہی سے ہے، ترقیبی رحمت کی راجحیت چھیت کہی گئی ہے اور وہ عام چیز ہے، ربیت الہی دونوں راجحیتوں اور دونوں رحمتوں کا مجمع ہے، انسانی ربیت صرف رحیمی راجحیت رکھ سکتی ہے۔ رحمانی راجحیت نہیں رکھ سکتی اور یہ اس لئے کہ انسان تحقیقی شان ہی سے محروم ہے۔ وہ صرف پال سکتا ہے پیدا نہیں کر سکتا۔ راجحیت رزاقیت کو بھی کیٹے ہوئے ہے اور اس جڑ کی جتنی شاخیں ہیں ان سب کو لپیٹے ہوئے ہے۔

(۲) ربیت الہی کے ساتھ ساتھ راجحیت الہی پر بھی مع اس کے دونوں قسموں کے ایمان لاؤاؤ راجحیت الہی سے بھی پروتوگیری کی کوشش کر دینی اپنے اندر بھی راجحیت کا جو ہر پیدا کر دے (اگر چہ غلکس ہی ہوگا راجحیت الہی کا) اور اس طرح اپنی ربیت دربو بیت کو بھی راجحیت ربیت دربو بیت بنا لے تاکہ حمد کے استحقاق میں بھی ظلی طور پر حصہ لگا سکے اور اس راستے سے بھی تشبہ باللہ اور خلافت اللہ کی شان اعلیٰ حاصل کر سکے جو تمہاری خلقت کی اصلی غرض ہے جس کے بغیر تم اصلی انسان ہی نہیں بن سکتے۔

(۱) مالکیت الہی۔ ربیت الہی کی ضمیمتی صفت بھی ہے اور مستقل صفت بھی ہے۔ مالکیت الہی اس طرح کہ ربیت الہی مالکیت سے خالی نہیں ہو سکتی وہ جب ہے اور جہاں بھی ہے مالکیت کے ساتھ ہی ساتھ ہے۔ وہ کبھی عاجزیت کا ساتھ یا بیگانگت کا ساتھ نہیں گوارا کر سکتی، اس کی ربیت ہمیشہ مالکانہ رہتی ہے۔ ہمیشہ مالکانہ ہی رہے گی اور ہمیشہ مالکانہ ہی ہو سکتی ہے اس کی ربیت عاجزانہ ہے نہ عاجزانہ ہو سکتی ہے۔ مالکانہ ربیت اور عاجزانہ ربیت میں جو کھلا ہوا فرق ہے وہ ظاہر ہے۔ عاجزانہ ربیت صرف ادھوری ربو بیت پیش کر سکتی ہے اور اس سے ادھوری ہی ربو بیت ہاتھ آ سکتی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ یہ کافی نہیں ہے۔ پھر عاجزانہ ربو بیت غلط ربو بیت بھی پیش کر سکتی ہے اور ربو بیت کو غلط کر دے سکتی ہے۔ مالکانہ ربیت پوری اور صحیح ربو بیت پیش کرتی ہے بشرطیکہ راجحیت سے بے سرو کار نہ رہے۔ جب ربو بیت کی تمنا کر دو تو مالکانہ ربیت کی تمنا کر دو عاجزانہ ربیت کی نہیں۔ جب ربیت کو حاصل کر دو تو مالکانہ ربیت کو حاصل کر دو عاجزانہ ربیت کو نہیں۔ ادھوری چیز کیوں چاہی جائے اور کیوں ہی چاہے حوصلہ بلند اور

ارادہ اور جہد رکھو، ہمیشہ پوری چیز چاہو اور پوری چیز لا۔ مگر یہ نہ ہو کہ مالکانہ ربوبیت ملے۔
 تک عاجزانہ ربیت کو ٹھکراتے رہو اور اس کی ادھڑی برکت کو ہوا میں بکھیر دو، بلکہ
 یہ ہو کہ عاجزانہ ربیت جب تک لپٹی رہے اس کو بھی پاس پڑا رہے دو اور اس کی برکتوں کو
 بھی لٹاتے رہو۔ اشرفیاں نہ ہوں تو کیا پیسوں کو خیرات نہیں کرتے رہنا چاہئے۔ البتہ
 یہ ہو کہ عاجزانہ ربوبیت پر قناعت کی چادر نہ تان دو آگے بڑھتے رہو اور جب تک
 مالکانہ ربیت کی منزل نہ آجائے۔ قناعت کا دم نہ لو اور طلب کے قدم کو نہ روکو۔
 دیکھو حضرت محمدؐ نے کیا کیا جب تک مالکانہ ربیت نہیں ملی عاجزانہ ربیت
 کے دوا ہم لٹاتے رہے ساتھ ہی ساتھ مالکانہ ربیت کے لئے قدم مار تے رہے
 جب مالکانہ ربیت ہاتھ آگئی تو اس کے دنیا نیر کی بارشیں بھی برسانے لگے۔

— مالکیت اصلی بیشک حضرت الوہیت ہی کے لئے ہے اس میں کسی مخلوق کے لئے
 کچھ حصہ نہیں لیکن ظلی مالکیت مخلوق کے حصے کی بھی چیز ہے بلکہ اسی کی چیز ہے۔ حضرت
 الوہیت میں تو اصلیت ہی اصلیت ہے ظلیت کہاں

(۲) مالکیت حاکمیت بھی ہے اور حاکمیت سے کچھ زیادہ بھی ہے۔ زیادہ چیز خالقیت
 ہے۔ مالک حاکم بھی ہے اور خالق بھی ہے۔ پس ہر مالک حاکم ضرور ہے۔ مگر ہر حاکم مالک
 نہیں ہے اسی لئے مالک حاکم صرف حضرت الوہیت ہے دوسرے صرف حاکم ہیں وہ
 بھی ناقص حاکم کامل حاکم نہیں پس مالکیت الہی حاکمیت الہی کو بھی شامل ہے اور اس
 حاکمیت کو جو مالکانہ ہے۔

(۳) مالکیت الہی ایک اور بڑی بنیادی صفت کو لپیٹے ہوئے ہے وہ قادریت ہے
 جو قدرت سے بنتی ہے۔ پس مالکیت الہی حاکمیت الہی کی طرح قادریت الہی کو بھی اپنے
 اندر چھپائے ہوئے ہے، اور اس طور چھپائے ہوئے ہے جس طور عمارت
 بنیاد کو چھپائے ہوتی ہے قادریت الہی ہی ہے جو مالکیت کو حاکمیت کا رنگ
 بخشتی ہے اور اس کی حاکمیت کو شان نافذیت عطا کرتی ہے۔ قادریت الہی ایک خصوصیت
 رکھتی ہے جو دوسری قادیتوں کو نصیب نہیں ہے نہ ہو سکتی ہے۔ یہ خصوصیت محیطیت ہے

یعنی محیط ہو گا ہر چیز پر اور ہر چیز کے ہر پہلو پر جس طرح دائرہ نقطہ کو محیط ہوتا ہے بلکہ جس طرح قوت شے شے کو محیط ہوتی ہے۔ قادریت الہی قدرت محیطہ ہے جو کائنات کی ہر چیز کو اور اس کی ہر چیز کے ہر پہلو کو گھیرے ہوئے ہے۔ قادریت انسانی قدرت محیطہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت انسانی حکومت نافذہ نہیں ہوتی یعنی نافذہ کاملہ نہیں ہوتی۔ اور اس لئے بھی انسانی حکومت اصلی حکومت نہیں ہے بلکہ ظلی حکومت ہے اور چونکہ انسانی حکومت اصلی حکومت نہیں ہے اس لئے وہ دو قسم کی حکومتوں میں منحصر ہو کر رہ گئی ہے تباہی حکومت اور بغاوتی حکومت تباہی حکومت کو خلافت اور خلافت الہی کہتے ہیں۔ جو حاکمیت الہی کے ماتحت قائم ہوتی ہے اس کی بالکل نقل ہوتی ہے اور اس کے بالکل پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ بغاوتی حکومت وہ انسانی حکومت ہے جو حاکمیت الہی کے ماتحت نہیں بلکہ اس سے بالکل آزاد قائم ہوتی ہے۔

حاکمیت الہی نے ایک باضابطہ حکومت پیدا کر رکھی ہے اس کو حکومت الہی کہتے ہیں یہ حکومت پوری کائنات پر پھیلی ہوئی اور پوری کائنات میں تیری ہوئی ہے ازل سے چلی آرہی ہے اب تک چلی چلے گی وہ ازل اور اب تک کی کوئی حدود نہایت نہیں۔ یہی حکومت یعنی حکومت الہی، بلا واسطہ حضرت الوہیت کی حکومت ہے اور بلا واسطہ تو ہر ربانی حکومت جو خلافت اور نیابت کے اصول پر قائم ہوتی ہے حضرت الوہیت کی حکومت ہے۔ مگر چونکہ وہ بلا واسطہ حضرت الوہیت کی ہوتی ہے اور بلا واسطہ انسان کی ہوتی ہے اس لئے اس کو حکومت الہی کہنا حقیقتاً صحیح نہیں ہے صرف مجازاً صحیح ہے۔ حکومت الہی ہی انسانی حکومتوں کے صحیح اور غلط رہائی اور نفسانی مقبول اور مردود ہونے کا ایکلامعیار ہے۔ پس اسی ایک معیار پر انسانی حکومت کو ناپنا تو ناپا جائے۔ جو اس پر پوری اثر ہے مقبول جو نہ اثر ہے مردود اور مردود ہی بظاہر اچھا لگتا بھی یعنی جس کا مثلاً دنیا واجب اور ضروری ہے۔ یہ حکومت یعنی حکومت الہی، انسانی دنیا میں اپنے ظاہری حصے کے لئے خلافتی حکومت کا تقاضا بھی کرتی ہے جو قائم ہو کر اس کی کارندگی و نمائندگی کرتی رہے خود مختار ظاہری انسانی دنیا میں اور انسانیت کو اپنے وجود سے رہائی فوز و فلاح والی مخلوق بننے میں مدد پہونچاتی رہے۔ حکومت الہی کا یہ تقاضا پورا کرتے رہنا انسان کا سب سے پہلا اور سب سے اعلیٰ فرض ہے۔ اگر یہ فرض ادا نہیں کیا گیا

اور اگر زمین و آسمان کی کشادگی برابر بھی فرض ادا کر ڈالے گئے تب بھی یہ کہا جائے گا کہ انسان نے اپنا فرض ادا نہیں کیا اور اس کی ذات سے انسانیت کا بھلا نہ ہو سکا۔ حکومت الہی کا یہ تقاضا اپنے اندر ایک اور قدرتی تقاضا بھی چھپا ہوا رکھتا ہے، وہ یہ کہ انسانی دنیا کی بغاوتی حکومتوں کی اُکھاڑ بچھاڑ ہوتی رہے تاکہ خلافتی حکومت بخوبی نیم اور تمام سکے اور بخوبی چھوٹے پھلنے پانے سکے۔ اسی ضرورت کے لئے حضرت ادریسؑ نے جہاد کو فرض ٹھہرایا اور قیامت تک کے لئے مستقل اور مستقل بنادیا اور اس کو وہ تقدس بخش دیا جو کسی دوسرے عمل کو نہیں بخشا۔ ہر وہ انسانی حکومت جو خلافت الہی نہیں ہے یعنی بنیابت حکومت الہی کی بنیاد پر نہیں کھڑی ہے بغاوت شیطانی ہے، باغیانہ حکومت ہے، شیطانی حکومت ہے اور اس کو زمین پر انسانوں کے اندر ایک لمحہ ٹھہرنے کا حق نہیں ہے۔ اس کو ٹھاکر دینا چاہئے اور مٹا کر رکھنا چاہئے۔ خواہ یہ باغیانہ حکومت، ہستیاتی حکومت کے بحیثیت میں جو جو تقدس کی پوشاک میں ربانیت کا گلا گھونٹتی ہے اور حکومت الہی کے ربانیتی منش کو پورا ہونے سے روکتی ہے۔ یعنی ربیت الہی اور ربیت الہی کی نعمتوں کو انسان تک پہنچنے اور انسان کو انسان تک پہنچنے میں رکاوٹ سے دوچار کرتی رہتی ہے خواہ ہو اتنی حکومت کے لباس میں ہو، بے اصول اور لاپرواہ حکومت کا نام ہو خواہ کھلے شیطانی جائے میں ہو جس کو صرف میں بھی شیطانی حکومت کہا جاتا ہے۔

(۵) مالکیت الہی کا اس تقصیری نقشے کے رنگ میں ماوہا پر دیا گیا ہے اور اس نقشے کے رنگ میں مالکیت الہی کے ساتھ ساتھ انہی باتیں اور مانو۔ حاکمیت الہی کو مانو حکومت الہی کو مانو خلافت الہی کو مانو جس کو حکومت ربانی بھی کہا گیا ہے، خلافت الہی، فردورن اور فرقیستہ کو مانو اور اگر وہ کبھی موجود نہ ہو تو اس کی موجودگی کی کوشش کی فرقیستہ، کو مانو۔ رابعیانہ حکومت کی معنی کی ضرورت کو مانو اور فریقہ ربانی، مانو ان باتوں کو بیکار عمر سے بھی مانو، عمل سے ماننا یہ ہے کہ ان کی عملی تفصیل میں بھی لے رہے ہو، اور ان کو تکمیل تک پہنچانے کی رخصتیں ڈوبے رہو۔

محمود حسن الہی (۱) محمود حسن الہی کی ایک کڑی ہے اور لازمی کڑی ہے۔ رکی۔ سمجھا کہ احمیت اور مالکیت ربیت الہی کی ہی وہ کڑیاں ہیں اور لازمی کڑیاں ہیں۔ کہاں کیسا ہے

اور کس طرح ایسا ہے؟ اس طرح ہے اور یوں ہے کہ ربیت حق معظمت کو واجب کر دیتی ہے یعنی جو رب ہے ضرور ہے کہ معظم ٹھہرایا جائے، معظمت ہی عبودیت ہے۔ کیوں ضرور ہے کہ رب معظم ٹھہرایا جائے؟ اس لئے کہ اگر ایسا نہ ہو تو مربوب رب سے صرف یک طرفہ رابطہ قائم کر سکے گا، یعنی وہ رابطہ جو رب کی طرف سے چلتا ہے اور رب کی محبت و عنایت اور رحمت و شفقت کو مربوب پر طاری کرتا ہے، دو طرفہ رابطہ نہیں قائم کر سکے گا۔ یعنی اس رابطے سے محروم رہے گا جو خود اس کی طرف سے ہے اس کی ممنونیت و شاکریت کی طرف رواں ہوتا ہے۔ دو طرفہ رابطہ یک طرفہ رابطے کے مقابلہ میں دگنی طاقت تو یقیناً رکھتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ بے حساب زیادتی بھی رکھتا ہو۔ رابطہ جتنا طاقتور ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ جاذب فیض اور جالب النفع بھی ہوتا ہے۔ تب مربوب اگر رب کو معظم ٹھہرانے کا عمل نہ کرے تو اپنے رابطہ بالرب کو یک طرفہ اور کمزور بنا کر فیض ربوبیتی کے معاملے میں خسار میں رہے گا۔ تب ضروری ہے اپنے ہی نفع کی خاطر رب کو معظم ٹھہراتا رہے اور معظم ٹھہرانے کا کام کرتا رہے۔ اس طرح ربیت کو معظمت مل جاتی ہے۔ پھر اگر مربوب اس حقیقت کی پروا نہ بھی کرے اور ربیت کو خالی معظمت نہ ہی مل سکے تب بھی استحقاقی معظمت کے لازمی ہونے میں تو کوئی گور کس نہیں ہو سکتی۔ اس لئے کہ ربیت احسان ہے۔ احسان معظمت کے استحقاق کو رب کے لئے یقینی ٹھہراتا ہے۔ کیونکہ احسان معاوضہ چاہتا ہے۔ معاوضہ اُس محسن کے لئے جو کسی انصافیت معاوضے کا محل نہیں بن سکتا معظمت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیمؑ یقیناً ایسا ہی محسن ہے جو کسی انصافیت معاوضے کا محل نہیں بن سکتا یعنی اُس کو کوئی ایسا متناہیں دیا جاسکتا جو اس میں کچھ انصاف اور زیادت کر سکے۔ تب اس کو مربوب کی طرف سے ایک ہی معاوضہ کی پیشکش دی جاسکتی ہے۔ وہ معظمت ہے یعنی یہ کہ وہ اپنے کسی عمل سے اس کو معظم ٹھہرانے کا فرض سمجھ لائے۔

عبودیت قدرتا عابدیت اور عبادت کو ڈھونڈتی ہے۔ تب عبودیت الہی یقیناً عابدیت اور عبادت کو جاہتی ہے اور مانگتی ہے۔ یوں عابدیت اور عبادت فرم ہو جاتی ہے۔ پس حضرت ابراہیمؑ کو رب نے ملن و رحیم ادا کیا مانتے ہوئے عبودیت بھی مانو پھر اسکی عبودیت کا حق بھی ادا کرو،

اس طرح کہ اپنے کو عابد بنانا اور حضرت معبودیت میں عبادت کی پیشکش کرتے رہو اس طرح بھی جس طرح تمہارا جی چاہے بشرطیکہ وہ چاہنا اُسکی کسی مسئلہ شان کے خلاف نہ ہو اور اس طرح بھی جس طرح تمہیں اُوپر سے بتایا گیا ہو۔ ایک بنیادی شرط معبودیت کے ملنے کی تو حید ہے۔ اس شرط کا ضرور لحاظ رکھنا
معبودیت کو تو حید اور وحدت کے ساتھ مانو۔ شرک اور شرکت کے ساتھ نہ مانو، یعنی یہ نہ کرو کہ معبودیت میں اس کے ساتھ دوسرے کو بھی شریک کر بیٹھو۔ اگر تم شرک کر بیٹھے تو معبودیت کا اقرار ایمان اور اطاعت نہیں رہ جائے گا کفر اور بغاوت بن جائیگا۔ اور عابدیت و عبادت مہینیت اور امانت کی شکل اختیار کرے گی۔ — معبودیت وحدت سے کیوں لپٹی رہنا چاہتی ہے۔ شرک کو کیوں جائز نہیں کر لیتی اسکا کیا حرج ہے اگر کہہ دوں دوسرے بھی معبود بن گئے جائیں۔ اس لئے کہ شرک و شرکت امکان ہی میں نہیں ہے۔ جب اُوہیت میں شرکت نہیں گھس سکتی تو ربوبیت میں بھی نہیں گھس سکتی، معبودیت میں نہیں گھس سکتی تو معبودیت میں کیسے گھس سکتی ہے۔ تو حیدیت اور وحدت اس پورے سلسلے کی مشترک خصوصیت ہے۔ یہ ساری کڑیاں آپس میں اس طرح مربوط ہیں کہ گویا کھلی ایک ہی ہیں۔ پس جو رنگ ایک کا ہے وہی سب کا ہے پس یہ کیونکر ممکن ہے کہ ان میں سے ایک مخصوص الوحد ہو باقی متوقع الشریکت ہوں۔ اگر ایک ملزم الوحدت ہے تو سب کا تو کدا وحدت ہونا ضروری ہے اُوہیت کا واجب الوحدت ہونا تو کھلی بات ہے۔ تب معبودیت بھی یقیناً لازم الوحدت ہی ہو سکتی ہے اور محتمل الکثرت ہرگز نہیں ہو سکتی۔ البتہ ظنی معبودیت کی تجاوش نکل سکتی ہے جیسا کہ ظنی اُوہیت ممکن ہو سکتی ہے۔ لیکن ظنی معبودیت معبودیت نہیں کہلا سکتی مطاعیت کہلا سکتی ہے جس طرح ظنی اللہیت نہیں کہلا سکتی خلیفۃ اللہیت کہلا سکتی ہے اور کہلاتی ہے ظنی معبودیت کے لئے عبادت رہا نہیں ہے۔ البتہ اطاعت جو ظنی عبادت ہے وہ ہے اس شرط کے ساتھ کہ اطاعت مطاعی اطاعت الہی سے ٹکرنہ لیتی ہو۔ خلاصہ یہ کہ اگرئی ماسوائے اللہ معبود نہیں ہو سکتا۔ — معبودیت مطاعیت کو بھی پیٹے ہوتی ہے تب معبودیت، الہی مطاعیت الہی کو بھی پیٹے ہوئے ہے پس حضرت اُوہیت معبود بھی ہے اور طاع بھی ہے یعنی عبادت کے بھی قابل ہے اور طاعت کے بھی لائق ہے۔ تب معبودیت الہی اطاعت بھی لگتی ہے جیسا کہ عبادت مانگتی ہے۔ تب اطاعت کو بھی مضبوط کر دینا جیسا عبادت کو مضبوط کر دینا یہ نہیں مانگا سکتا کہ صرف عبادت معبود الہی کو ضرور معاندان طاعت میں

کئی کاٹ جاو۔ عبادت بے اطاعت کے یقیناً مندر پر مار دینے جانے کے قابل ہے اور یقیناً منہ پر مار دی جائے گی۔ عبادت بے اطاعت کے ڈالی ہے بے پھولی و پھول کی اور بے برگ و سایہ کی۔ ایسی ڈالی کس کام کی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح بے اطاعت کی عبادت کسی کام کی نہیں۔ عبادت ڈالی ہے اطاعت پھول ہے پھل ہے پتی ہے سایہ ہے۔ پھر دونوں میں ایک اور نسبت بھی ہے جزو کل کی نسبت عبادت جزو ہے اطاعت کل ہے۔ عبادت زندگی کے جسم کے لئے صرف قیصر ہے اطاعت وہ چادر ہے جو پورے جسم کو لپیٹ لیتی ہو۔ عبادت زندگی کے صوف ایک سو قوت جزو کا وہ بھی مختصر جزو کا ضابطہ عمل ہے اطاعت پوری زندگی کا مکمل ضابطہ ہدایت ہے۔ پھر دونوں میں مقصد اور نیت کی بھی نسبت ہے۔ عبادت صرف تمہید ہے اطاعت مقصد ہے۔ عبادت صرف اس لئے ہے کہ اطاعت کے لئے دل کی زمین کو طیار کر دے اطاعت خود اپنے لئے ہے لہذا ایک مقصد ہے۔

محبوبیت الہی بھی ربیت الہی کی مانند ایک معاملہ نشان ہے جو اپنے خاص قانون عمل کے ساتھ اپنا خاص عمل کرتی رہتی ہے جیسا کہ ربیت الہی اپنے خاص قانون عمل کے تحت اپنا خاص عمل کرتی رہتی ہے۔ محبوبیت الہی کا ایک عمل تقرب و قوتی ہے یعنی نزدیکی بخشا اور دوستی عطا کرنا۔ یہ عمل اس عبادت کے مقابلے میں ہے جو مقررہ الہی قانون عبادت کی مطابقت کے ساتھ واقع ہوتی ہے۔ دوسرا عمل بعدد تہری ہے۔ میزان قی اور دوری پیدا کر لیتا۔ یہ عمل ترک عبادت اور اس عبادت کے مقابلے میں ہے جو مقررہ الہی قانون عبادت کی مخالفت کے ساتھ انجام دی جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہئے کہ محبوبیت الہی ربانی عبادت کو قبول کرتی ہے اور اس کا پہل تقرب و قوتی کی شکل میں دیتی ہے اور ترک عبادت نیز نفسانی عبادت کو رد کرتی ہے اور اس کا پہل بعدد تہری کی صورت میں دیتا ہے۔

یہ ربانی عبادت وہ ہے جو مقررہ الہی قانون عبادت کی مطابقت کی جائے اور اس کا نتیجہ ربوبیت عظمیٰ ہو یعنی یہ کہ فکر ربوبیت جذبہ ربوبیت عمل ربوبیت کی افزائش و ترقی ہو۔ نفسانی عبادت وہ ہے جو الہی قانون عبادت کی مخالفت کے رنگ میں انجام دی جائے جس کا نتیجہ ربوبیت شکنی ہو یعنی یہ کہ فکر ربوبیت جذبہ ربوبیت عمل ربوبیت کو ٹٹ جائے یا تو کافی گھٹ جائے یا بالکل منسحب ہو جائے۔ پس ربانی عبادت ہی صحیح عبادت ہے اور قابل اختیار عبادت ہے۔ پس

عبادت کو فروغ دینا اختیار کر لیا۔ لیکن جیسا کہ کہا گیا یہ عبادتی معبودیت الہی کو تہذیب و ترقی پر آمادہ کر دے گی یعنی وہ تہذیبیں اپنے لئے دور و دراز تک دے گی اور تم سے بیزار ہو جائے گی اور سوچ تو یہ کہنے لگے تھے خدا سے کیا بات ہو گی۔ پھر انہی عبادت کو اختیار کر دیا تاکہ معبودیت الہی تم کو تہذیب و ترقی کی نصرت دے سکے اور سوچو تو کہ اس سے بڑی نصرت کیا ہو سکتی ہے؟ بلکہ دو لڑیں جو ان کی ساری نعمتیں مل کر بھی کیا اس نعمت کا مقابلہ کر سکتی ہیں ہرگز نہیں۔ مالک کو زمین کی تہذیب سے کیا مقابلہ کر سکتے ہیں اور کو زمین کے کل سامانوں کا بھی جو مالک کے ہیں۔ کے ایک انسان کے کیا ہو سکتی ہیں اور پس۔ انسانی عبادت کے قریب مت جاؤ کیونکہ اس کا پھل وہی ہے جو ترک عبادت کا ہے یعنی مالک کو زمین کی وہی اور بیزاری اور کہ جسے کم بیک ہو سکتی اگر وہ یہ دہرایا نہ ادا کرت۔

مسئلہ تیسرا: **استخوانیت الہی** (۱) استخوانیت الہی 'راحمیت الہی' کی شان ہے یعنی معبودیت الہی رحمت الہی کی شان ہے اور ساتھ ہی ساتھ استخوانیت الہی معبودیت الہی کا فیصلہ بھی ہے اور اس کے نتیجے کے طور پر ہے۔ معبود ہوئے کا ایک نہ تہذیب مستعان ہونا چاہی ہے۔ جو معبود ہوگا مستعان ضرور ہوگا۔ جو اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اس کو یہ چاہا جائے اس کے سامنے اپنی روح کو گھٹا کر دیا جائے جس پر ہی کو نہیں وہ یقیناً اس لائق بھی ہے کہ اس سے مدد مانگی جائے کیونکہ جب وہ طاقتوں کا مالک ہے اور تمام اور انہی طاقتوں کا مالک ہے۔ نسب تو معبودوں سے کیا ہے اور جو طاقتوں اور تمام اور انہی طاقتوں کا مالک ہے یقیناً اس قابل ہے کہ اس سے مدد مانگی جائے۔

(۲) استخوانیت الہی اپنا خاص مل اور اپنا خاص قانون عمل رکھتی ہے جس کے ماتحت اپنا خاص عمل کرتی رہتی ہے۔ خاص عمل کیا ہے اعانت مستعینین یعنی ان لوگوں کی مدد جو اس سے مدد مانگتے ہیں۔ خاص قانون عمل جس کو قانون استخوانیت کہنا چاہئے کہ اس پر جس کے ماتحت اعانت کا عمل کرتی رہتی ہے۔ اور اس کی مطابقت ہی ہے استخوانیت پر جو ہر طاقت اور ہر انسان پر انہی قانون فیضیت

یعنی اگر وہ اپنی طریقہ پر مدد کی مانگ تو فیضی شان میں موجود ہے تو وہ یقیناً مدد دے گی اور ضرور مدد دے گی اس نے فرض نہیں کیا ہے کہ جب اس سے مدد مانگی طریقہ پر فیضی شکل میں مدد مانگی جائے گی ضرور مدد دے گی مدد کی مانگنا ضروری نہیں کہ اس کی وہ اس قانون فیضیت کی سختی سے پابند ہے۔ اتنی ہی پابند ہے اس قانون مطابق کا پابند ہے کہ جب جو چیز اس کے سامنے آجائے گی اس کو ضرور ہی جگہ دے گا۔

اگر کہیں یہ دکھائی دے کہ مدد کی مانگ موجود اور مدد غائب تو یقین کرو کہ یا تو مدد موجود ہے مگر دیکھنے والے دیکھتے نہیں یا مدد کی مانگ ربانی طریق پر نہیں ہے نفسانی طریق پر ہے۔ اور ربانی بھی ہے تو تفویضی نہیں ہے۔ یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ مدد کی مانگ پر بھی مدد نہیں بھی ملتی اور اس لئے نہیں ملتی کہ مدد مانگنے والے کی تقدیر میں مدد نہیں ہے غلط ہے۔ استعانت الہی کا قانون اعانت کبھی ٹوٹ نہیں سکتا نہ کسی کی تقدیر ایسی بن سکتی ہے جو قانون الہی کو توڑ ڈالے۔ پر یہ بات ربوبیت اور راجحیت کے بالکل خلاف ہے کہ ایک صاحب متد مدد مانگے اور اس کو تقدیر کے عذر پر مدد نہ دیا جائے۔ اگر ایسا ہو تو تقدیر کی نامعقولیت مسلم ٹھہر جائے گی اور اس اعتراض کا کوئی جواب نہیں بن سکتا۔ کہ تقدیر اس طور کی کیوں بنائی گئی جو ربیت اور راجحیت، ربوبیت اور رحمت کی اکرومسا کر رکھ دے۔ ایک طرف ربیت عالی اور راجحیت کئی دوسری طرف یہ ظالمانہ تقدیر۔ البتہ یہ بات ہے اور یہ بالکل معقول بات ہے کہ مدد کی مانگ کا ربانی طریق پر ہونا اور تفویضی شان میں ہونا مدد کی نین کی شرط ہے اور تقدیر بھی یوں ہی ہے۔ ہر شخص کی تقدیر کہ جو ربانی طریق پر مدد مانگے گا اس کو ضرور مدد دی جائے گی جو ربانی طریق پر نہیں بلکہ نفسانی طریق پر مدد مانگے گا۔ اس کو مدد نہیں دی جائے گی۔ یہ تقدیر بالکل معقول ہے۔ یہ ہرگز ظلم نہیں ہے۔ یہ بالکل رحم ہے۔ اور عین رحم ہے۔ اس شرط کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے صاحب متد کی رشت حاجت بھی پکی ہو جاتی ہے۔ اور حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ ایک نفع ہے۔ ساتھ ہی یہ ہوتا ہے کہ ربانیت اور تفویضیت سے رشتہ لگ جاتا ہے۔ جو مستقل نفع کی چیز ہے اور جزئی حاجتوں کی نقصان سے کہیں زیادہ نفع کی چیز ہے۔ ربانی استعانت اور نفسانی استعانت میں کیا فرق ہے۔ ربانی استعانت وہ استعانت ہے جو ربانیت کی روش پر کی جائے۔ یعنی تصور ربیت و ربوبیت کے ساتھ، جذبر ربوبیت کے ساتھ، ضابطہ ربوبیت کے ساتھ، غایت ربوبیت کے ساتھ کی جاتی ہے اور جو اس خصوصیت کی وجہ سے شان ربیت کو قطعاً ہلا چھوڑتی ہے اور شان راجحیت کو یقیناً اہرا دیتی ہے۔ نفسانی استعانت وہ ہے جو نفسانی روش پر کی جائے یعنی جس کا سامرا تار و پود بس نفس ہی نفس ہو۔ تفویض کیا چیز ہے؟ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مع اپنے تمام سامانوں کے اور کل کائنات کے سامانوں کے حضرت اُلوہیت اور اس کی شان ربیت و استعانت کو بالکل سوئپ دیا جائے۔ ظاہر ہی نہیں باطناً بھی، رسماً ہی نہیں حقیقتاً بھی

اس یقین کے ساتھ کہ حضرت اکوہیت ہی مُسَبَّبُ الاسباب، اس الاسباب بدل الاسباب ہے اور ایسی قوت و قدرت ہے کہ اس کی ایک نگاہ عاطفت، پورے ذخیرۂ اسباب سے بے نیاز پورے ذخیرۂ اسباب کی مجموعی قوتِ کاملہ کی مخالفت پر بھی اقصاءِ حاجت کے واسطے بالکل کافی و کافی ہے۔ خواہ وہ حاجت پورے عالم کی پوری وسعت کے برابر وسیع ہو۔ خواہ پورے جہان کی پوری تنگی کے برابر سنگین ہو۔ پھر اس یقین کے ساتھ، کہ حضرت اکوہیت کی شانِ ربوبیت اپنی خاصیتِ راجحیت کے اثر سے اور عمل سے اتنا مکمل سرِ پائے رحمت ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو ربانیت کے ڈھنگ پر لپکا جاوے اور وہ نہ سنے اور نہ سنی کو اُن سنی کر دے۔ پس استعانت کو بھی لازم پکڑو، استعانت نہیں تو عبادت بھی عقلی پہلو سے نفوچیز ہے صرف عشقی پہلو سے البتہ کارآمد ہو سکتی ہے مگر عشقی پہلو ضابطہ اور حساب سے خارج چیز ہے۔ ساتھ ہی طے کر لو یہ بات اور جم جاؤ اس بات پر کہ تمہاری استعانت ہمیشہ ربانی ہوگی اور نفسانی استعانت سے اتنا ہی دُور جھاگو جتنا نفسانی عبادت سے۔ پھر استعانت کو تفویضی بناؤ تعریفی مت بناؤ !

ہادیۃ الہی مع شہیت الہی | ربابیت کو روشن تر بنا دیا جاتا ہے (۲) ہادیۃ الہی کا ایک شلخ ہے شانِ ربیت الہی کی اور ضمیر و نتیجہ ہے شانِ مالکیت الہی کا۔ جو مالک ہے وہ ہادی ضرور ہے اگر اس کی مالکیت نفسانی نہ ہو ربانی ہو۔ کیونکہ مالکیت اپنے اندر غنائت ہی نہیں رکھتی ذمیت یعنی ذمہ دارگی بھی رکھتی ہے۔ ذمیت کا ایک رقی تقاضا ہے ہادیۃ الہی ہے جس کا ذمہ بیادگی ہے اس کو صحیح راہ بھی دکھاتے رہیں اور اس پر چلنے کی ترغیب کرتے رہیں۔ مالکیت الہی یقیناً ربانی مالکیت ہے تب اس میں ہادیۃ الہی کی شان ضروری ہے مالکیت کا ایک پہلو تعزیریت کا بھی ہے۔ تعزیریت کیسے قرین انصاف ہو سکتی ہے اگر ہادیۃ الہی کی مدد اور ہادیۃ الہی کی تشبیہ مقدم نہ ہو چکی ہو نفسانی مالکیت بے شک اس شرط کی پروا نہیں کریگی مگر ربانی مالکیت کا وہ من تو اس شرط کی چوٹی و خطا جتہ ہوا۔

(۱)۔ ہادیۃ الہی یہ ہے کہ چھپی ڈھنکی ہوئی راہ ربابیت کو روشن تر بنا دیا جاتا ہے (۲) ہادیۃ الہی کا ایک شلخ ہے شانِ ربیت الہی کی اور ضمیر و نتیجہ ہے شانِ مالکیت الہی کا۔ جو مالک ہے وہ ہادی ضرور ہے اگر اس کی مالکیت نفسانی نہ ہو ربانی ہو۔ کیونکہ مالکیت اپنے اندر غنائت ہی نہیں رکھتی ذمیت یعنی ذمہ دارگی بھی رکھتی ہے۔ ذمیت کا ایک رقی تقاضا ہے ہادیۃ الہی ہے جس کا ذمہ بیادگی ہے اس کو صحیح راہ بھی دکھاتے رہیں اور اس پر چلنے کی ترغیب کرتے رہیں۔ مالکیت الہی یقیناً ربانی مالکیت ہے تب اس میں ہادیۃ الہی کی شان ضروری ہے مالکیت کا ایک پہلو تعزیریت کا بھی ہے۔ تعزیریت کیسے قرین انصاف ہو سکتی ہے اگر ہادیۃ الہی کی مدد اور ہادیۃ الہی کی تشبیہ مقدم نہ ہو چکی ہو نفسانی مالکیت بے شک اس شرط کی پروا نہیں کریگی مگر ربانی مالکیت کا وہ من تو اس شرط کی چوٹی و خطا جتہ ہوا۔

(۲)۔ ہادیۃ الہی بھی اپنا ایک خاص عمل اور اپنا ایک خاص قانون عمل رکھتی ہے اور اسی کے

(س) منعیت الہی بھی ربیت الہی کی ایک شاخ ہے اور اوست الہی کا ضمیمہ اور نتیجہ ہے۔ ربیت الہی کی ایک شان یہ بھی ہے کہ جھٹکے پروں کی ہدایت کرتی رہتی ہے اور ان میں سے جو ہدایت قبول کرتے رہتے ہیں ان پر نعمتیں برساتی رہتی ہے۔ ربیت الہی عمومی شان میں عام نعمت ربوبیت کو عامتاً اپنی رہتی ہے اور اپنی خصوصیت میں شان شہادت میں شان ہدایت کے واسطے خاص نعمت نمونیت کو خاصاً مبدل فرماتی رہتی ہے۔ نعمت ربوبیت تمام اور دولت عمومی ہے جس کے سفر عام اور خواہن بغیر دشمن اور دوست کی کوئی تفریق نہیں کی جاتی۔ بریں خواہن بغیر دشمن چہ دوست اور جس کی عام لوٹ میں ابلیس بھی حصہ دار ہے جیسا کہ آدم حصہ دار ہے۔ بخیر غزائل کو فیسیبہ برہم۔ نعمت نمونیت خاص اور دولت خصوصی ہے جس کے دستہ خواہن عمومی پر دوست ہوا بیٹھ سکتے ہیں دشمن نہیں بیٹھ سکتے ہمدی ہی بیٹھ سکتے ہیں اور تنہا ہی بیٹھ سکتے ہیں۔ محاسب اور مخرب نہیں بیٹھ سکتے۔

افعالیات الہی

(۱) افعال الہی عزوجل الہی کائنات میں جیسا کہ شیوات الہی عزوجل الہی کائنات میں اور صفات الہی عزوجل الہی کائنات میں

(۲) افعال الہی عزوجل الہی کائنات میں جیسا کہ شیوات الہی عزوجل الہی کائنات میں اور صفات الہی عزوجل الہی کائنات میں

کلیاتی حیثیت سے صرف وہ سات ہیں جو نیچے لکھے جاتے ہیں۔
 گردید میت۔ خالی۔ راقیت۔ قیو۔ میت۔ مرہ۔ میت۔ حاکمیت۔ افعال الٰہی حقائق الٰہی
 کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ افعال الٰہی آخری کڑی میں حقائق الٰہی کے سلسلے کی ہیں کے بعد ان کے نتائج
 کی شکل میں مخلوقات کا مرتبہ شروع ہو جاتا ہے۔ افعال الٰہی حضرت الوہیت کے لئے ختم ہوں ہیں
 حقیقت کی رو سے۔ انسانی بھی وجود ہے جیسے کہ صفات الٰہی اور صفات انسانی میں اور نور
 ذات الٰہی میں فرق ہے۔ البتہ مجاز کی رو سے پوری مخلوقات میں پھیلے ہوئے ہیں۔ محب از کا
 مطلب وہی اور فرقی یا تمیز اور مبالغہ نہیں ہے مجاز کا مطلب باواستطاف اور محسوس ہے
 یعنی یہ کہ افعال الٰہی حضرت الوہیت میں قبیلہ واسطہ اور اصلا پائے جاتے ہیں۔ مخلوقات
 میں باواستطاف اور محسوس پائے جاتے ہیں۔ اور سادہ مخلوقات میں ہے انسان میں
 زیادہ قریب حقیقت پائے جاتے ہیں، آٹھ زیادہ قریب حقیقت کو انھیں حقیقی کہہ دینے کو
 جی چاہتا رہتا ہے۔ افعال الٰہی قطعی الاثر ہوتے ہیں یہاں تک کہ ایک مثال منزلہ محال ہے
 جو یہ بتائے کہ کوئی فعل الٰہی کبھی ایک لمحے کے واسطے بھی عروم اثر را اور جہاں کہیں ایسا شبہ اٹھتا
 ہے وہاں پہلے سمجھ لیا جاتا ہے وہاں بھی پورا پورا اثر ہے مگر قصور نظر اور فتور عقل سے دیکھا نہیں جاتا
 اور جوہر میں نہیں آتا۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ انسانی دنیا میں سیکڑوں ہزاروں احکام الٰہی میں جو وقت
 ہر جگہ بے شمار حساب و درجہ میں ٹوٹتے رہتے ہیں، اگر حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ ہرگز نہیں
 ٹوٹتے کہیں نہیں ٹوٹتے ان کا ایک شوشہ نہیں ٹوٹتا ان کا ایک ریزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ ایک
 غلط فہمی کی وجہ سے مثلاً ایسا نظر آتا ہے کہ ٹوٹتا ہے غلط فہمی کیا ہے غلط فہمی یہ کہ حکم کچھ نہیں اور
 سمجھے کچھ جاتا ہے۔ مثلاً ایمان کے باب میں جو حکم ہے اس کی بابت سمجھایا جاتا ہے کہ وہ ہر ایک
 کے لئے نصیبی حکم ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانا ہی چاہئے اور ہر ایک کو یہ حکم ماننا ہی چاہئے
 حالانکہ یہ حکم نصیبی نہیں ہے جو نری ہے جبری نہیں ہے اختیاری ہے جس کو ہی چاہئے مانے
 جس کو نہ چاہی چاہئے نہ مانے البتہ اس حکم کے ساتھ دوسرا نصیبی حکم تنقیدی اور جبری ہے کہ کیا وہ
 یہ کہ اس حکم کے لئے گواہ کیا گیا ہے کہ اس نے گواہ کیا ہے گا۔ اس روشنی میں دیکھو گئے تو
 صاف دکھائی دے گا کہ گواہوں میں سے ایک حکم بھی ٹوٹا نہیں۔ جو حکم ٹوٹا ہوا بتایا جاتا

ہے تو خیر ٹوٹنے کے قابل ہی نہیں۔ وہ تو اپنے دائرہ حیثیت میں پورم پور پورا اترنے کو ہے، کیونکہ جس کا جی چاہا ضرور ایمان لایا جس کا جی نہیں چاہا نہیں ایمان لایا۔ یہی حکم بھی تھا۔ دوسرا حکم بھی اگر غور کرو تو معلوم ہوگا کہ وہ بھی نہیں ٹوٹا ہے۔ جو ایمان لایا یقیناً اُس نے انعام پایا۔ مادی انعام نہ سہی روحانی انعام سہی۔ جو ایمان نہیں لایا یقیناً اُس نے سزا پائی۔ مادی سزا نہ سہی روحانی سزا سہی۔ — افعال الہی ہمیشہ کامل ہوتے ہیں ناقص کبھی نہیں ہوتے۔ حتیٰ کہ جہاں ناقص دکھائی دیتے ہیں وہاں بھی کاملیت ہی کاملیت ہے ناقصیت کا شائبہ تک نہیں ہے۔ رہا یہ کہ ناقصیت کیوں دکھائی دیتی ہے۔ تو یہ اس لئے ہے کہ وہاں کے قدر مقصود اور قدر مفروض میں فرق نہیں کیا جاتا، یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ قدر مفروض ہی یہاں کا مقصود بھی ہے، اس غلط فہمی کے بعد چونکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ یہاں قدر مفروض کے مقابلے میں نتیجہ کمتر ہے۔ بس حکم لگا دیا جاتا ہے کہ یہاں افعال الہی ناقص رہ گئے، کیونکہ ان کے پھل ناقص ہیں۔ حالانکہ پھل ناقص نہیں ہیں اور وجہ بھپل ناقص نہیں تو افعال الہی بھی ناقص نہیں۔ — مثلاً کارخانہ فطرت کی بہت سی چیزیں اُن گڑھ دکھائی دیتی ہیں اتنی ان گڑھ کہ انسانی کاریگریاں انہیں شرمندہ کر دیتی ہیں۔ ان چیزوں کا متناظر یقیناً یہ خیال پیدا کر دینگا کہ افعال الہی ان چیزوں میں پہنچ کر یقیناً ناقص رہ گئے اور اتنے ناقص کہ بہتیرے انسانی افعال بھی ان کے مقابلے میں کاملیت کے نعرے لگا سکتے ہیں۔ مگر اصلیت کیا ہے، اصلیت یہ ہے کہ ان بظاہر ادھوری بھونڈی چیزوں میں بھی نقص نہیں کمال ہی پڑا بھلک مار رہا ہے اور اس لئے ان آئینوں میں بھی افعال الہی کے جو چہرے رونمائی پا رہے ہیں وہ نقص کی تصویریں نہیں ہیں کمال ہی کی تصویریں ہیں۔ البتہ یہ نکتہ ان پر روشن ہو سکتا ہے جو کمال کی وسیع الحدود و حقیقت کو حقیقت کی نظر سے پہچاننے کی قدرت رکھتے ہیں۔ کمالیت کی تجلیاں گونا گوں اور کاملیت کی تصویریں بوتلمون ہیں ان سب کو نظر میں رکھو پھر اس حقیقت کو نظر میں رکھو کہ کمال کا معیار کم و کیف کے اندر نہیں رہتا یعنی مقدار اور شکل کے اندر موجود نہیں ہے بلکہ زمان و اتقان اور استعداد و امکان کے اندر بسیرا کرتا ہے۔ کامل ہونے کی شرط اور پہچان یہ نہیں ہے کہ ایک چیز اتنی لمبی

چوڑی ہو اور یہ شکل و صورت رکھتی ہو بلکہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ دیر پا ہو، زیادہ سے زیادہ پائدار ہو تنوع و ترقی کے لئے زیادہ سے زیادہ استقلال اور امکان رکھتی ہو۔ اور تم جتنا بھانوکے آنا پاؤ گے کہ مخلوقات الہی بہ مقابلہ معنوعات انسانی اس معیار میں آگے سے بھی آگے ہے۔

انفال الہی ہمیشہ پھیری ہوتے ہیں خیر محض جہاد کرتے رہتے ہیں۔ کبھی شری نہیں ہوتے کبھی شر کو نہیں بھاڑتے نہ بھاڑ سکتے کیونکہ شران کی بلکہ ان کی اصل و بنیاد خود حضرت الہیت کی بھی حقیقت ہی شر کی ضد مطلق ہے۔ اور ضد ضد کو پیدا کر سکتا ہی نہیں ہے۔ جو انفال الہی صورتاً شر آفریں دکھائی دیتے ہیں وہ بھی اصلیت کی رو سے خیر اور خیر محض ہی ہیں۔

پھر صورتاً کیوں شر کی تصویر میں بلکہ خود شر میں۔ اس کا شر عینیت یہ ہے کہ ان کی حقیقت ہی عینیت ہے اور اس لئے سنجیدہ ہے۔ مثلاً اہلاکیت کا فعل الہی جس کا کام صرف مارتے رہنا ہے کیا شک ہے کہ صورتاً شر محض ہے لیکن حقیقت کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صورت کے بالکل برعکس خیر محض ہے۔ کیونکہ اسکی علت خیر ہے اس کی غایت خیر ہے۔ اس کی علت کیا ہے مثلاً بدی کی سزا۔ بدی کی سزا کو کون شر کہہ سکتا ہے۔ اس کی غایت کیا ہے مثلاً بدی سے ترہیب ڈرانا، نیکی کی ترغیب۔ اس غایت و غرض کو کون خیر اور خیر محض نہیں کہے گا۔

(۳)۔ انفال الہی، انفال انسانی کے لئے معیار و مقیاس کا حکم رکھتے ہیں اور سانچے اور قوت کی شان رکھتے والے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ دعوت و پیغام بھی ہیں انسانوں کے لئے کہ اگر وہ اپنا بھلا چاہتے ہیں اور فوز و فلاح کا منہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کا فرمن ہے اور اتنا بڑا فرض کہ شاید ہی کوئی فرمن اس سے آگے بڑھ سکے کہ اپنے افعال کو انفال الہی کے سانچے میں فعال کریں اور ان کی ہمرنگی کے درپے رہا کریں۔ پس تم اس حقیقت کو پہچان کر اور اس پیغام کو گوش نشیں کر کے اس بات کو خطے کر لو کہ تمہارے افعال انفال الہی ہی کے نمونے پر ڈھلیں گے اور انہیں کی ہمرنگی کریں گے۔ تاکہ تمہاری زندگی زندگی الہی کا پر تو ٹھہر سکے، اور تمہاری خلقت مشیت سے نکلے اور اس کا سامان نہ بن جائے۔ بلکہ تم رحمت و برکت الہی کے مورد بن سکو اور رحمت و نعمت الہی سے خود کو بچائے چل سکو !

کونیات (خلقیات)

عالمیات

حقائق عالمی

(۱) ماسوائے اللہ بحیثیت مجموعی عالم کائنات سب سے یعنی حضرت الوہیت کے سوا جتنی چیزیں ہیں ان کا مجموعہ بناو تو اس کا نام عالم رکھا جائے گا۔

(۲) عالم مجموعی حقیقت سے تو ایک ہی ہے۔ اور اس طرح موجودگی صرف دو چیزیں ہیں۔ اللہ اور عالم۔ لیکن اپنے اجزائی جزئیاتی حقیقت سے بے شمار حصوں اور قسموں میں بٹا ہوا ہے۔ البتہ کلیاتی حقیقت سے صرف چار بڑی قسموں میں منقسم ہے جنسی عالم، روحی عالم، فنی عالم، شخصی عالم اور ان میں سے ہر عالم بے شمار ہے اور جب خود عالم بے شمار ہیں تو اسکا بھی عالم کی بے شماری کا کیا پوچھنا۔ یہ جو کہا گیا کہ موجودگی دو ہیں تو یہ کچھ کہا گیا ہے یعنی حقیقت سے بہت کر کہا گیا ہے، کچھ یعنی حقیقت سے بہت کر یہ بات کیوں کہی گئی اس لئے کہ عرف عام میں یوں ہی کہا جاتا ہے، اور بعض اوقات عرف عام کو سمجھانے کی غرض سے عرف عام کی رعایت کر دی جاتی ہے اور عرف کی نظر سے حقیقت سے بہت کر بات کہہ دی جاتی ہے۔ اچھا یہاں حقیقت والی بات یہ ہے کہ موجودگی دو نہیں ہیں ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے۔ راء عالم تو وہ اللہ کے سوا اور اللہ سے جدا کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ ہی کا ایک مرتبہ ہے اور وہ ظہوری و نمودی مرتبہ ہے جہاں پہنچ کر حضرت الوہیت خفا سے ظہور میں نمود سے نمود میں آجاتا ہے۔ ایک ہی موجود اور ایک ہی وجود ہے جس نے مرتبوں کے فرق سے دو نام اختیار کر لئے ہیں خفا و نمود کے مرتبے میں اللہ کا نام اختیار کیا ہے، ظہور و نمود کے مرتبے میں عالم کا نام اختیار فرمایا ہے۔ بتایا جا چکا ہے کہ موجود اور وجود ایک ہی چیز ہیں اور وجود میں دوئی خصال ہیں۔ یہ جو کہا گیا کہ ماسوائے اللہ عالم ہے تو یہ بھی کساحی راستہ ہے تحقیقی بات نہیں ہے ماسوائے اللہ ہے کہاں ہر جگہ تو اللہ ہی اللہ ہے ماسوائے اللہ تو کئی کیا سکتا ہے وجود تو ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے کیوں کہ اللہ میں وجود ہے موصوفی وجود اور موصوف بالوجود ہے

ماسوائے اللہ کو ماننا تو شرک ہے اور اتنا بڑا شرک کہ شرک فی المعبودیت بل پیارہ اس سے
 سامنے پانی بھرے اتنا بڑا شرک کہ کوئی شرک اس سے آنکھ نہیں ملا سکتا۔۔۔۔۔ یہاں
 حقیقی بات کیا ہے؟ حقیقی بات یہ ہے کہ دنیا پر حقیقت میں ماسوائے اللہ کوئی نہیں کہیں نہیں
 حقیقت کی دنیا میں اللہ ہی اللہ ہے اور بس، البتہ اعتبار کی رو سے یعنی مرتبوں کے فرق
 سے اللہ ہی کے دو نام ہیں، اللہ اور مخلوق اللہ یعنی عالم۔ اور اسی اعتباری فرق سے
 دونوں ناموں کے احوال اور احکام جدا جدا ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ دھوکا نہیں کھانا چاہئے
 کہ اعتبار بے اعتبار چیز ہے علم اور حقیقت کی نگاہ میں اعتبار ہی با اعتبار ہے اتنا یا اعتبار
 کہ حکمت کا اعتبار اسی پر قائم ہے چنانچہ کہا گیا ہے کہ لو کہ الاعتبار المطلت الحکمة
 (اگر اعتبارات نہ ہوتے تو حکمت باطل ہو جاتی)۔ لہذا اللہ اور عالم کا اعتباری فرق
 بھی ایک وزن رکھتا ہے اور اس وزن کے قدر کو کھویا نہیں جاسکتا۔۔۔۔۔ بایں ہمہ
 حقیقت کا لحاظ بھی ضروری چیز ہے۔ اور اس لحاظ سے ہر حال اتنا ضروری ماننا پڑے گا کہ
 عالم حضرت الوہیت کے مقابلے میں کوئی متقابل وجود نہیں ہے بلکہ متداخل وجود ہے۔ اور اس
 حیثیت سے غور کیا جائے تو عالم بمقابلہ حضرت الوہیت وجود کے پانچویں مرتبے میں ہے پہلا
 مرتبہ وجود ذات حضرت الوہیت کا پھر صفات الہی کا پھر حیوانات الہی کا پھر افعال الہی کا تیسرا
 عالم کا اور ان مرتبوں میں سے وہ جس مرتبے کا بلا واسطہ نتیجہ ہے وہ افعال الہی کا مرتبہ ہے یعنی
 عالم افعال الہی کی بدولت ظہور میں آیا اور اسی کے واسطے سے اس کو ذات حضرت الوہیت سے
 نسبت ہے۔

دہم) عالم کی پہلی دو کلی قسم روحی عالم اور مادی عالم ہے۔ روحی عالم روح اور روحیات کا
 مخزن ہے مادی عالم مادہ اور مادیات کا معدن ہے۔ پھر انہیں دونوں سے تقسیم در تقسیم
 قسمیں بے حد حساب تک بڑھتی چلی گئی ہیں۔ عالم جمودی حیثیت سے بھی اور افرادی حیثیت
 سے بھی حادث ہے، متغیر ہے، فانی ہے مگر فانی صورتاً نہ کہ حقیقتاً۔ اسی طرح حادث بھی
 صورتاً نہ حقیقتاً عالم کی حقیقت تو صرف وجود ہے وجود ہی اللہ ہے پس اس کی حقیقت
 اللہ ہے اللہ کو کہاں تھا؟ اس عالم کو کبھی بلحاظ حقیقت قضا نہیں۔ اللہ میں حدوث کیسا

حادث تو وجود بعد عدم کا نام ہے اور اللہ کو بھلا عدم لپٹ سکتا ہے، ہرگز نہیں نہ سابق عدم نہ لاحق عدم تب عالم کو بھی جسکی حقیقت صرف اللہ ہے عدم نہیں لپٹ سکتا سابق عدم بھی نہیں جیسا کہ لاحق عدم نہیں۔ تب عالم بھی حقیقتاً حادث نہیں آ سکتا صرف صورتاً حادث ہو سکتا ہے۔ صورتاً حادث اور فانی ہونا یہ ہے کہ صرف ایک معین صورت کے علاوہ دوسری صورتوں کے سلسلے میں ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک

(۱)۔ عالم بحیثیت مجموعی بھی اور بحیثیت اجزاء کے بھی ارتقائی ہے۔ یعنی

احوالیات عالمی

ترقی کیا ہے کھلنا اور پھیلنا تکمیل کیا ہے اُس حد کو پہنچ جانا جسکے بعد کھلنا اور پھیلنا ناممکن ہو جائے خواہ محدود رنگ میں ایسا ہو۔ ارتقا سفر ہے تکمیل قیام ہے ارتقا مسافت چاہتا ہے تکمیل منزل ڈھونڈتی ہے۔ وہ مسافت کیا ہے جس میں عالم ارتقائی سفر کرتا رہتا ہے۔ افراد کے لئے تو یہ مسافت وہ احوالی فاصلہ ہے جو خود ان کے آپس میں بھی درمیان میں حاصل ہے جسے ادنیٰ کو ادنیٰ اور اعلیٰ کو اعلیٰ بنا رکھا ہے ادنیٰ فرد اعلیٰ فرد کی طرف بڑھتا ہوا اس فاصلے کو طے کرتا رہتا ہے جو اس کے اور فرد اعلیٰ کے درمیان احوالی حیثیت میں پھیلا ہوا ہے جس اسکو ادنیٰ اور دوسروں کو اعلیٰ کر رکھا ہے۔ مثلاً ذرہ سورج بننے کی فکر میں ہے اور قطرہ دریا بننے کی دھن میں اور دونوں اس احوالی مسافت کو طے کرنے میں لگے ہوئے ہیں جو دونوں میں فاصلہ بنی ہوئی ہے۔ مجموعے کے لئے وہ مسافت وہ احوالی فاصلہ ہے جو اسکے اور حضرت اُلُوہیت مع الوہیات کے درمیان میں حاصل ہے جس نے اسکو عالم اور حضرت اُلُوہیت مع الوہیات کہا اللہ اور الوہی اللہ یعنی صفات اللہ، شیلونات اللہ افعال اللہ بنا رکھا ہے مجموعہ عالم یا عالم بحیثیت مجموعی حضرت اُلُوہیت مع الوہیات بننے کی فکر میں غرق ہے اور اس سلسلے میں اس احوالی مسافت کو طے کرنے میں نگار رہتا ہے جو اسکے اور حضرت اُلُوہیت مع الوہیات کے درمیان حاصل ہے۔ ارتقا اور تقاضائے ارتقا فطری ہے جو خود بخود پیدا ہے اور خود بخود کار فرما ہے۔ یہ ارتقا مع تقاضائے ارتقا کے ناممکن الا انتہا ہے یعنی ایسا ہے کہ ختم نہیں ہو سکتا مگر اسوقت جبکہ عالم خود ختم ہو جائے۔ عالم کبھی ختم نہ ہو گا بس ارتقا مع تقاضائے ارتقا بھی کبھی ختم نہ ہو گا۔ البتہ ممکن الانقطاع ہے یعنی بیچ بیچ میں ٹوٹ سکتے والے ہیں اور عامل الانقطاع ہے یعنی بیچ بیچ میں واقع ٹوٹا بھی رہتا ہے کبھی مواضع کی وجہ سے کبھی درمیانی کمالات کی وجہ سے۔ ساتھ ہی ساتھ مواضع الانقطاع بھی ہے

یعنی درمیانی انقطاعات اور شکستوں کو اٹھاتا اور مٹاتا بھی رہتا ہے اور اپنے پچھلے کو اپنے اگلے سے بڑا رہتا ہے۔ اس ارتقا کا وجود انسانی فہم کی رو سے انسان میں سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ نہایت آسانی سے دیکھا اور سمجھا جاسکتا ہے۔ ہر فرد انسانی میں محسوس حد تک موجود ہے۔ اگرچہ بعض بعض جگہ اتنا نمایاں نہیں ہے کہ آسانی سے محسوس ہو سکے اور اس لئے کم نظروں کو معدوم ہونے کا دھوکا ہو جاتا ہے، حالانکہ معدوم نہیں ہے محسوس خفی ہے۔ یہ ارتقا کی کیفیت محمود چیز ہے یا مذموم چیز لینے اچھی چیز ہے یا بُری چیز۔ یقیناً اچھی چیز ہے، بُری چیز ہونے سے اس کا کیا واسطہ۔ فطری چیز بھی کہیں بُری ہو سکتی ہے۔ فطری چیز کی بُرائی خود فطرت کی بُرائی ہے فطرت کی بُرائی خود حضرت الوہیت کی بُرائی ہے، کیونکہ فطرت خود اسکی حقیقت یا حالت ہے۔ جس طرح عالم بحیثیت مجموعی حضرت الوہیت کی طرف بڑھتا رہتا ہے افراد عالم بھی حضرت الوہیت کی طرف بڑھتے رہتے ہیں باواسطہ یا بلا واسطہ۔ انسان بلا واسطہ اس طرف بڑھتا رہتا ہے۔

کہا گیا ہے کہ تکمیل منزل ڈھونڈتی ہے۔ تکمیل کی منزل کیا ہے۔ منزل ایک نہیں ہے بہتر ہی میں اور لامتناہی ہیں۔ تقویری آخری منزل حضرت الوہیت ہے مرتبہ نات میں۔ اس سے پہلے کی منزلیں صفات الہی، ثبوتات الہی، افعال الہی اور علوی مخلوقات ہیں، علوی اس فرد کے اعتبار سے جس کی تکمیل سے بحث کی جائے۔ یہ درمیانی منزلیں کبھی جائیں گی۔ پس تکمیل بہت میں اور غیر متناہی ہیں۔ ہر فرد کے لئے بھی اور عالم مجموعی کے لئے بھی۔ درمیانی کمکیلات کبھی ختم نہیں ہوں گی اور آخری تکمیل خارجاً کبھی آئے گی نہیں صرف تصور میں رہے گی۔ البتہ قرب بڑھتا رہے گا۔ قرب بعید قرب قریب سے بدلتا رہے گا۔ یہ سلسلہ نامحدود مدت سے چلا آ رہا ہے اور نامحدود مدت تک چلتا رہے گا۔ سلسلہ کمکیلات جو کبھی ختم نہ ہوگا سلسلہ وقفات بلھے۔ جس کے ہر ٹکڑے پر ارتقا کا وقتی وقفہ ہے مگر تصوری وقفہ خارجی وقفہ نہیں۔

خود حضرت الوہیت ارتقائی ہے یا نہیں۔ وہ بھی

ارتقائی ہے۔ ارتقا حیات ہے جو موت، حضرت الوہیت بھی ہے اور حیاتی حیثیت اور موتی نہیں ہے۔ ثبوت وجودی کیسے ہو سکتا ہے۔ لامحالہ ارتقائی ہے۔ البتہ اسکا ارتقا ارتقا الی غیر نہیں ہے ارتقا الی نفسہ ہے۔ اس کا ارتقا غیر کی طرف نہیں ہے، بلکہ

بے آراجی سر بر آوردہ ہوتی رہی اس وقت تک جب تک رابطہ شگفتہ نہ بنایا جائے۔ یہ بے اطمینانی انسانوں میں عامگیر ہے، ایک انسان نہیں مل سکتا جو رابطے میں شکستہ ہو اور طمانیت سے پروستہ ہو یا بے اطمینانی سے وابستہ ہو۔ اگرچہ بہتوں میں یہ بے اطمینانی کاموں کے انبار اور مشغولیوں کے جنون انگیز بار سے دبی ہوئی بن جاتی ہے مگر اس زندہ چنگاری کی طرح جو منوں راگہ کے نیچے دبی پڑی ہوئے پر بھی ذرا سی کرید سے بھڑک کر اپنی اشتعالیت کا ثبوت دیدیتی ہو دبی ہوئی بے اطمینانی بھی سکون و سکوت کے لمحوں میں فکر کی ذرا سی ٹھیس سے چمک کر خیر دیدیتی ہے کہ میں غریب نہیں چکی ہوں صرف وب گئی ہوں۔ اس ہمہ گیر بے اطمینانی کا ایک ہی علاج قدرت کے شفاخانے میں ہے وہ ٹوٹے ہوئے رابطے کی وابستگی بلکہ کھلائے ہوئے رابطے کی شگفتگی ہے۔ پس ارتقا کے ساتھ ساتھ ارتباط کو بھی شگفتگی اور وارفتگی کی حد تک زندہ رکھنا اور زندہ چلائے چلنا چاہئے تاکہ خلوت کے ساتھ ساتھ طمانیت کی نعمت بھی نصیب تقدیر ہے اور حرکت کے ساتھ ساتھ سکون بھی سامان راحت بنا موجود رہا کرے۔ حرکت بلا سکون اسی طرح بے لطیفی حیات کا سامان ہے جیسا کہ سکون بے حرکت خاتمہ حیات کا عنوان ہے۔

عالم کے نئے زندگی کی مراط مستقیم ہی ہے اور اس کے علاوہ زندگی کی چوراہ ہے راہ منحرف ہے جو چلنے کے لائق نہیں ہوتی سمجھنے کے لائق ہوتی ہے۔

ناواقفوں نے اذرنالائقوں نے رابطے کا ایک بدل بھی تجویز کیا

ہے اور اس سے لاطمانیت کا علاج چاہا ہے یہ بدل اور علاج کیا ہے لاطمانیت اور انہماکی تقیمانیت لیکن اصولیت کے علاوہ واقفیت نے بھی روشن کر دیا ہے کہ یہ علاج علاج نہیں ہے اضافہ بیماری ہے۔ پس عالم کو بھی مانو اور رابطہ عالم کو بھی مانو اور اس طور مانو کہ رابطہ ہی روح عالم ہے جس طرح کہ ارتقا غذا عالم ہے۔ عالمین بنیادی چیزوں کا مجموعہ ہے۔ روح، مادہ، دہر، زمانہ

روحیات

(۱) روح عالم کا فرد اول فردا علی فردا قوس فردا قرب
فردا شبہ یعنی اقرب باللہ اور شبہ باللہ ہے۔

حقائیات رومی

روح عالم میں سب سے پہلے پیدا کی گئی سب سے برتر پیدا کی گئی سب سے قوی تر پیدا کی گئی۔ حضرت الوہیت سے اسی زیادہ قریب کہ اس کے برابر کوئی قریب نہیں۔ حضرت الوہیت کی اتنی عوزوں شبیبہ کہ اتنی عوزوں کوئی شبیبہ نہیں۔ کامل مجرّد تو نہیں پھر بھی اتنی زیادہ مجرّد کہ دوسرا کوئی اتنا مجرّد نہیں۔ (مجرّد کامل وہ ہے جو ہر کثافت جسے کہ ترکیب اور تعلق معیّت کی کثافت سے بھی خالی ہے) روح نہ مادیت رکھتی نہ جسمیت رکھتی۔ نہ مادہ ہے نہ مادّی نہ جسم ہے نہ جسمانی نہ بسیط ترین اور لطیف ترین جسم نہ ترک جسم اور کشف جسم۔ روح ایسی کیوں ہے اس لئے کہ بلا واسطہ ذات حضرت الوہیت سے نکلی ہے اور بلا واسطہ صفات حضرت الوہیت سے ٹپکی ہے۔ اس وقت کہ جب نہ مادہ پیدا ہوا تھا نہ مادیت۔ البتہ اس میں تمدّی اور تجسّم کی قابلیت اور مادہ و مادی اور جسم و جسمانی بن جانے کی قدرت ضرور مضمر ہے۔ چاہے تو یہ سب کچھ بن جائے اور جب چاہے بن جائے اور یہ ٹھیک اسی طرح ہے جس طرح انسان نہ لباس ہے نہ لباسی مگر لباسی بن سکتا ہے اور جب چاہے بن جاتا ہے۔ ایک چیز ہو ایک دوسری چیز کی حقیقت میں داخل نہ ہو اس کی قدرت میں داخل رہ سکتی ہے۔ روح جس طرح حضرت الوہیت کی پہلی مخلوق ہے پہلی نوبت تخلیق کی رو سے اکلوتی مخلوق بھی ہے۔

(۲) روح کا مبدیہ حقیقت اور مادہ خلقت حضرت الوہیت کی صفت حیات ہے۔ صفت حیات ہی نے پہلی نمود اختیار کر کے روح کو نمودار کیا اور خود عالمہ روحی میں نمودار ہوئی اور اسم روح سے موسوم ہوئی۔ اسی لئے روح کائنات عالم میں مرکز حیات بن گئی۔ حیات کی تمام نثریں جو پوری کائنات عالم میں اس کے ہر رگ و ریشے میں بہتی پھرتی ہیں اسی ایک دنیا (روح) سے نکلتی ہیں اور رواں ہوتی ہیں۔ مرکز حیات بھی بن گئی اور تمام لوازم حیات سے بھی مسلح ہو گئی۔ مثلاً اشربت، شعور، جذبہ، ارادہ، فعل، ارادی۔ روح کی حقیقت کہا ہے؟ یہ بات یہیں سے متعین ہو جاتی ہے۔ روح کی حقیقت حیات الہی کی نمود اولین پر جب روح کی حقیقت یہ ہے تب روح کی تعریف منطقی یہ ہوگی۔ وہ وجود حیات الہی کی اولین نمود اور حیات کا برترین مرکز مشہور ہے۔ روح اس حقیقت اور اس نورانیت کی

رو سے ذات الہی کی ہے واسطہ مخلوق ہے۔ اگرچہ صفت حیات کو ضرور دخل ہے مگر صفت ذات سے باہر تو ہوتی نہیں اگرچہ اعتباراً غیر ذات بھی اس لئے یہ دخل واسطہ جاری کو ثابت نہیں کرتا۔ اسی ہے واسطہ کی طرف اشارہ ہے جہاں کہا گیا ہے کہ روح امرئی سے ہے اور حکم ربی سے پیدا ہوتی ہے یعنی یہ کہ روح کی خلقت میں سوا حکم ربی کے کسی مخلوق کو حقیقتاً یا آگے مطلق دخل نہیں ہے اور کیسے دخل ہو جب روح بتلی مخلوق ہے جس کے پہلے یا جس کے ساتھ کوئی دوسری مخلوق نہیں۔ روح میں اور حیات الہی میں صرف اتنا ما بعد الفرق ہے کہ حیات الہی حیات بے نمود ہے روح حیات یا نمود ہے۔ اسی فرق کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ روح مشہود ہے حیات الہی نامشہود ہے اور اگر مشہود ہے تو روح کے واسطے ہی سے مشہود ہے۔ بقیہ تمام خواص و احوال میں عین حیات الہی ہے اور جمیع کمالات حیات الہی ہے اور اسی نامحدودیت کے ساتھ جمیع کمالات حیات الہی ہے جس نامحدودیت کے ساتھ خود حیات الہی جمیع کمالات الہی ہے۔ (اگر محدودیت ہے بھی تو اعتباری محدودیت ہے خارجی محدودیت نہیں ہے) صفت حیات الہی کو دیگر صفات الہی کے مقابلے میں ایک خاص فضیلت بھی ہے۔ وہ یہ کہ تمام دیگر صفات الہی کے مقابلے میں اقرب الے الذات ہے یعنی ذات الہی سے سب سے قریب تر اور اس فضیلت سے وہ وسیع ترین معنی میں عین ذات کمالنے کے قابل ہے، اس سے فضیلت نے اس کو ایک دوسری فضیلت بھی بخش دی ہے وہ یہ کہ جامع جمیع صفات ہے اور اس لئے حاکم جمیع صفات ہے۔ روح چونکہ صفت حیات ہی کا مظہر اول اور مظہر اتم ہے اس لئے روح کو بھی یہ فضیلت دیا گیا ہو چکی ہے کہ وہ حضرت اویہت کی مثال جامع و کامل ہے جس میں تمام صفات حضرت اویہت اسی طرح مجموعاً اور تساماً مشکس اور متجلی ہیں جس طرح صفت حیات مجموعاً اور تساماً مشکس و متجلی ہے اور اس جامعیت کو کاملیت کے ذریعے فضیلت خلیفۃ اللہیت سے بھی مشرف ہے اور فضیلت تطہیر اللہیت کے ذریعے پوری کائنات عالمی اور جملہ مخلوقات الہی پر بعد حضرت اویہت کے حاکم مطلق ہے۔ روح اسی فضیلت خلیفۃ اللہیت کے باعث

اتنی عظیم و ضخیم چیز ہے کہ عارف اعظم بھی اولین مشاہدہ مہمت میں اس پر حضرت الوہیت کی
 خود بدولت کا دھوکا کھا سکتا ہے اس کو خود حضرت الوہیت تصور کر سکتا ہے اور یوں
 چلا سکتا ہے کہ ان ہذا ہوسا بی (یقیناً یہی میرا خدا ہے) جیسا کہ ایک عارف اعظم
 نے کہا تھی سال روح را با خدا پرستیدم (تیس برس تک روح کو خدا سمجھ کر پوجا رہا ہوں)
 اسی روح کو جسمانیت کی بہت محدود شکل میں عارفوں کے عارف اور رسولوں کے رسول
 نے پہلی بار دیکھا تو انتہائی وسعت طرف کے باوجود بھی لرزہ بر اندام ہو کر رہ گئے۔ اور
 زمٹوئی زمٹوئی الی اخاف علی نفسی (مجھے اڑھاؤ مجھے اڑھاؤ میں اپنی جان کے
 لئے ڈر رہا ہوں) چلانے لگے۔ روح کی ایک منطقی تعریف اس کی خصوصیت
 خلیفۃ اللہیت کے ذریعے ہی کی جاسکتی ہے اور یوں کہا جاسکتا ہے کہ روح خلیفۃ اللہ
 اعظم کا نام ہے۔ لیکن اس عظمت اور اخصیت کے باوجود حضرت الوہیت کے
 مقابلے میں لاشے سے زیادہ نہیں اس لئے کہ اس غریب کا وجود تک اپنا نہیں کمال
 وجود بچا کرے کس گنتی میں ہیں۔ جس کا وجود ہی اپنا نہ ہو وہ اپنے مرتبہ ذات میں لاشے
 نہ ہو گا تو اور کیا ہو گا۔ پس اصل عظمت حضرت الوہیت ہی کے لئے مانو اور اسی کی
 حمد کرو البتہ خلیفۃ اللہیت کی حیثیت سے حضرت الوہیت کی طفیل میں روح کو بھی ایک
 چیز مانو اور بڑی چیز مانو اور حضرت الوہیت مع لواحقات ذاتی کے بعد سب سے بڑی چیز
 مانو اور اس صورت سے اور اس نیت سے مانو کہ وہ صفت خلیفۃ اللہیت کی رو سے
 تم پر اور کل کائنات پر حاکم ہے اور اس کی حاکمیت کی تمہیں اطاعت کرنی ہے اگرچہ عالم ظلی
 ہے اور حاکمیت ظلی رکھتی ہے اور اطاعت ظلی ہی کی مستحق ہے کیونکہ حاکمیت حقیقی اور
 مستحقیق اطاعت حقیقی حضرت الوہیت میں منحصر ہے۔
 (۴۴) یہ سارا روحی افسانہ تفصیل روح کے لئے اس کی کلیتی حیثیت میں ہے
 اور واضح رہے کہ اس کی جزئی حیثیت بھی ہے اور وہ جزئی حیثیت میں اس تفصیل
 کلی کی مستحق نہیں ہے۔ پھر بھی تفصیل کلی کی جزئی شاخیں اور جزئی تفصیلیں اس کی جزئی
 حیثیت کے لئے بھی ہیں۔ ہر جزئی حیثیت میں بے شمار جزئی روحوں میں ہر ایک

اور ایک ہوتے ہوئے بھی بے شمار بن گئی جبکہ کلی حیثیت میں صرف ایک تھی۔ اس بٹوارے کے سبب اس کے دو کلی نام پڑے۔ روح کلی، روح جزئی، پھر روح جزئی کے نام کے تحت بے شماری اقسام کی وجہ سے بے شمار جزئی ناموں والی بن گئی۔ اس کی بے شمار قسموں میں سے ایک قسم روح انسانی کہلائی۔ اس خاص قسم کے اندر روح ایک عجیب کھیل کھیلی۔ اس جزئی روح میں یعنی روح انسانی میں اگرچہ وہ آخری جزئی روح ہے اپنی پوری کلیت لئے ہوتے سما گئی اور پوری کلیت کو سمودیا۔ اس عجیب کھیل کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنی کلیت کی شان میں جس فضیلت کبریٰ کی مالک تھی اس خاص جزئییت کی شان میں بھی اس فضیلت کبریٰ کی مالک بنی ہوئی نمودار ہوئی۔ فیضیت کبریٰ کون؟ خلیفۃ اللہیت کی فضیلت۔ گویا سمندر کی شان قطرے میں سما آئی۔ لیکن ایسا بیٹے اصولی کے ساتھ نہیں ہوا، اتفاقاً و احیاناً ہوا۔ یہ اس لئے ہوا کہ یہ خاص جزئییت جمعی جزئییت تھی جس میں ساری جزئییتیں سمٹ آئی تھیں۔ انسانیت اسی معنی میں احسن التقویم کہی گئی کہ وہ روح کی جمعی صورت جزئی ہے۔ پس وہ چھ رکتی ہے کہ اس میں روح کا جمعی کمال بھی، جمعی صورت ہی میں جلوہ فگن ہو۔ جمعی کمال ہی خلیفۃ اللہیت ہے اور اس کی جمعی صورت ہی خلیفۃ اللہیت جامعہ ہے جو یا روح کلی کے لئے مخصوص ہے یا پھر روح انسانی کے لئے مخصوص ہے۔ دوسری کسی روح جزئی کو منصب عظم نصیب نہیں۔ اسی بنا پر انسان کو بھی خصوصاً خلیفۃ اللہ کہا گیا۔ حاصل کائنات ٹھہرا گیا۔ رئیس المخلوقات بتایا گیا جیسا کہ روح کلی کو ان مناصب سے ممتاز و سرفراز جتایا گیا۔

(۴) روح۔ انسانی روح کے مرتبے میں بھی کلی اور جزئی حیثیتوں میں تقسیم یا سب ہوئی۔ کلی حیثیت میں روح محمدی پھری اور اسی حیثیت کی ایک شان میں روح آدمی کہلائی اور قالب آدمی میں جلوہ گر ہوئی یعنی روح محمدی ہی روح آدمی بنی اپنی ایک خاص شان میں جو کہ اجالی جامعی شان تھی اور سب سے زیادہ کمال بنی اس لئے کہ یہاں بھی شان خلیفۃ اللہیت جامعہ سے مشرف تھی اور اسی حیثیت میں مختلف نبیوں اور رسولوں میں

شیون مختلفہ میں جلوہ گر ہوتے ہوئے اور خلیفۃ اللہیت علیہ تاقصم کے ناقصی کلی مظاہرے کرتے ہوئے قالب ہجری میں جلوہ گر ہوتی شانِ جامعی تفصیلی میں اور یہاں خلیفۃ اللہیت علیہ کاملہ کے کالی مظاہرات کلیہ دکھانے والی بنی۔ جزئی حیثیت میں یہ شمار ارواح نامہ انسانی میں منقسم ہوتی اور عوامی انسانوں کے عوامی قابلیوں میں جلوہ فرما ہوتی اور ان میں سے علیحدہ عرفان میں خلیفۃ اللہیت جزئیہ کے جزئی مظاہرے دکھانے والی بنی۔ یہ حقیقت روح جوہری کی ہر روح کیشی کی نہیں ہے جسکو روح حیوانی یہ معنی روح بخیری بھی کہتے ہیں۔

احوالِ یاسوتِ روحی

(۱) روح ذاتاً مجرد ہے یعنی مادہ اور مادیات سے پاک و صاف لیکن تعلقاً مجرد نہیں ہے بلکہ لوث ہے اس لئے کہ لوث مادہ اور مادیات سے تعلق پستی کرتی ہے۔ روح اپنی کلی حیثیت میں مادہ کلی اور جسم کلی سے تعلق پستی ہے یہ منشائی اور حیجہ الی اور جزئی حیثیت میں اپنی جزئی شاخوں کے ذریعے جزئی مادوں اور مادیاتوں سے جو مادہ کلی اور مادیات کلی سے کی شاخیں ہیں اور ارواح جزئی کی مانند ہے شمار ہیں۔ روح جزئی ہی حیثیت میں جزئی اجسام و جسمانیات سے بھی تعلق پستی کرتی ہے۔ روح کا یہ تعلق تدبیری ہے تکلیفی نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ اپنے محل تعلق میں مستحکم اور مقیم ہو جاتی ہو اور اس کی مادی چار دیواریوں میں محصور پڑی قیدی مزدور کا کام کرتی رہتی ہو بلکہ ایسا ہے کہ اپنے مقام میں رہ کر اپنے شعور و ادراک کے ذریعے اپنے محل تعلق کی مشین چلاتی رہتی ہے۔ روح اس تعلق کو توڑتی بھی رہتی ہے جیسا کہ جوڑتی رہتی ہے جوڑ میں زندگی ہے توڑ میں موت۔ لیکن کسی کی زندگی اور کسی کی موت نہ روح کی زندگی نہ روح کی موت۔ روح زندہ ضرور ہے مگر اس تعلق کے ذریعے نہیں بلکہ خود بخود اس رابطے کی مدد سے جو اس کو حضرت ابوبکر کے ساتھ دے دیا ہے۔ روح مرنے نہیں کیونکہ وہ صاحبِ حیات نہیں ہے بلکہ خود حیات ہے۔ جسم ہی کی زندگی جسم ہی کی موت جسم ہی جیتا ہے جسم ہی مرنے والا ہے۔

موجود تعلق مادی کے سبب قائم رہ نقصان بھی دکھاتی ہے یا فائدہ نقصان سے بالاتر رہتی ہے۔ فائدہ نقصان سے بالاتر نہیں رہتی ہے بلکہ اس کے چکر میں سستی ہے اس چکر میں فائدہ اور نقصان دونوں اٹھاتی ہے یا صرف فائدہ یا صرف نقصان۔ دونوں اٹھاتی ہے۔ کب فائدہ کب نقصان کیونکر فائدہ کیوں کر نقصان کیا فائدہ کیا نقصان۔ پورا فائدہ و نقصان تو محل تعلق سے تعلق ٹوٹنے کے بعد۔ لیکن ادھر پورا فائدہ و نقصان تعلق کے زمانے میں بھی پہونچتا رہتا ہے۔ فائدہ اس ڈھنگ پر پہونچتا ہے کہ پھر توازن کے ساتھ محل تعلق اور اپنی ذات دونوں پر رہتی ہے اور دونوں کے حقوق و فرائض ادا ہوتے رہیں۔ نقصان اس ڈھنگ پر پہونچتا ہے کہ محل تعلق میں اتنی ڈوب ہو جائے کہ اپنی ذات اور اپنی ذات کے حقوق و فرائض اشیاء و فراموشی بن جائیں۔ فائدہ یہ ہے کہ محل تعلق سے جو کہ مادہ ہے یا مادی اور جسم ہے یا جسمانی روحانی معرفت حاصل کرتی ہے اور نئی کیفیت پیدا کر لیتی ہے گویا اس کے علم و حال میں بڑھوتری ہوتی ہے پھر فائدہ یہ ہے کہ ربوبیت کا ایک کام انجام دینے سے اپنی (ظلی) ربوبیت میں اضافہ کرتی ہے اور ربوبیت اصلی سے تشبیہ پر اٹھاتی ہے پھر گنتا بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک منشاء ربی کو پورا کر کے عہدیت کا حق ادا کرتی ہے اور اس خدمت کے صلے میں مالک کی طرف سے صلے پاتی ہے۔ نقصان یہ ہے کہ محل متعلق یعنی مادہ مادیاتی اور جسم و جسمانیات کی کثافتیں بھی اپنے اندر منعکس کر لیتی ہے اور اس سے مادی اور جسمانی آلائشیں اپنے اندر پیدا کر لیتی ہے۔ ان کثافتوں اور آلائشوں کے سبب فطری لطافت و زراعت کھو بیٹھتی ہے انابت و رجوعیت الی اللہ کو کمزور کر دیتی ہے اس سے علویت و ربانیت کو تنزل بنا لیتی ہے۔ رابطہ الہی کو مضعف کر لیتا ہی نفسانیت کا سامان ہے پس نفسانیت کو بھی مجبور دے دیتی ہے۔ یہاں سے اس کے فرائض دو گونہ ہو جاتے ہیں ایک فرض حفاظت محل تعلق کا دوسرا فرض خود کو از سر نو منتر و ملطف اور علوی و ربانی بنانے کا۔ فرض کی یہ دو گونگی اس کے لئے غلابی شمشک بن جاتی ہے اس غریب کا یہ حال ہو جاتا ہے ع کعبہ عربہ پیچھے ہے کلیسا عربہ آگے

اس عذاب کو ثواب سے بدلنے کی مہم بھی اس کے سرکڑتی ہے اس کے اپنے فطری تقاضا سے کہی پڑتی ہے اور حضرت الوہیت کی عنایت خاصہ سے الہی دی جاتی ہے۔ اس مہم کے سلسلے میں اس کو ریاضت و مجاہدہ میں بھی گھسنا پڑتا ہے۔ اس مہم تکلیفی میں جو دشواریاں پڑتی ہیں اور گزائیاں پہنچتی ہیں ان سے بعض روحوں عمدہ برا ہو لیتی ہیں اور مہم کو کامیابی سے سرکڑ لیتی ہیں وہ نجات یافتہ بن جاتی ہیں اور نجات یافتوں میں کچھ ایسی بھی نکلی آتی ہیں جو اس منفی ماحصل کے ساتھ مثبت ماحصل پر بھی ماتھ مار چھٹی ہیں یعنی خلیفہ الہیت کا منصب جلیل اڑا لیتی ہیں اور کائنات میں شہزادیاں بن جاتی ہیں اور مشیت الہی کی دست و بازو ہو جاتی ہیں وذلک ہوالفوز العظیم۔ بعض روحوں عمدہ برا نہیں ہوتیں اور مہم کو چوٹ کر لیتی ہیں اور اس بد بختی کے سبب ہلاک ہو جاتی ہیں۔

(۴) تعلق مادی کے ساتھ ہی ساتھ محاسبہ کا دم چھلنا بھی سمجھے لگ جاتا ہے۔ تعلق مادی کے زمانے ہی سے محاسبہ فطری شروع ہو جاتا ہے اور اپنے قدرتی تاثرات کے ساتھ جزو زندگی بنا ہوا قائم اور جاری رہتا ہے۔ اس دور میں ایسا اوقات محسوس و نمایاں نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی موجودگی ہی سے انکار کر دیا جاتا ہے اور قوی و شدید نہیں ہوتا اس لئے اس سے بے پروائی بھی برتی جاتی ہے۔ تعلق مادی ٹوٹ جانے کے بعد

محاسبہ اپنی پوری شدت اور کامل وضاحت کے رنگ میں نمودار ہو جاتا ہے تب کوئی ہے جو اس کا انکار کر سکے تب تو وہ اپنے کو مع اپنے تاثرات کے چار و ناچار منوالیتا ہے۔ مبارک ہے وہ روح جو اس گرفت مہلک سے اپنا دامن بچالے جائے اور مبارک ترین ہے وہ روح جو دامن ہی نہ بچالے جائے بلکہ خوشنودی و تقرب کی برکتیں بھی ساتھ اڑالے جائے۔ (۱) روح کے افعال وہی ہیں جو حضرت الوہیت کے ہیں۔

افعالیات روحی

یہ بات قدرتی سی ہے۔ روح کیا چیز ہے، روح جیسا کہ بتایا جا چکا ہے خلیفہ اللہ ہے۔ پس قدرتا اس کے افعال وہی ہوں گے جو حضرت اللہ کے ہیں جیسا کہ اس کے اوصاف و شیونات وہی ہوں گے جو حضرت الوہیت کے ہیں۔ البتہ کچھ افعال روحی ایسے بھی ہیں جو افعال الہی سے الگ ہیں اور وہ نیچے ہیں روح کی

شیان مخلوقیت کا۔ یہ افعال زائد مثلاً یہ ہیں تعبد (عبادت کرنا) استغاثت (مدد مانگنا) جہاں لہذا ان کے لئے کوشش کرنا) سعی للارتقا (ترقی کی کوشش کرنا)۔ پہلی قسم کے افعال رُوحی افعال فطری و نزوی ہوتے ہیں جن میں رُوح کے اختیار کو دخل نہیں ہوتا۔ نہ ان کے پیچھا چھوڑانے پر کبھی چھوٹ سکتا ہے۔ اسی لئے وہ محاسبہ و مجازات پر قانع ہیں۔ نہ ان کا حساب و کتاب نہ ان پر جزا و سزا۔ دوسری قسم کے افعال رُوحی کسی اختیار پر ہیں وہ اختیار سے کئے بھی جاسکتے ہیں اور اختیار سے چھوڑے بھی جاسکتے ہیں یہ افعال رُوحی قانون محاسبہ و مجازات سے جکڑے ہوتے ہیں۔ ان کا حساب کتاب ہوتا ہے ان پر جزا سزا ہوتی ہے۔ انھیں افعال کے لئے قانون ہدایت بھی اتارا جاتا ہے اور اس کی اتباع کی تاکید کی جاتی ہے۔ اس قانون کا صحیفہ جامعہ قرآن ہے۔

روح کو مذکورہ حقیقت اور ہیئت کے ساتھ مانو اور اس کے نور و فلاح کا پورا راستہ تجویز الہی کی رو سے مقرر ہے اس کو اور صرف اسی کو اختیار کرو پھر اس راستے پر قانون الہی کے اشاروں کے ماتحت چلنا لازمی ٹھہرتا تاکہ فائز بن سکو غاسر نہ ہو سکو۔ عذاب سے بچ سکو ثواب کو پٹ سکو۔ حیات مادی میں خلیفہ اللہیت کے منصب جلیلہ پر قابض ہو سکو حیات رُوحی میں نعمت قربت پر قبضہ کر سکو۔

مادّیات

حَقَائِقُ مَادّی (۱) کائناتِ خلقی میں مادّہ کا دوسرا درجہ ہے جیسا کہ رُوح کا پہلا درجہ ہے۔ مادّی بھی ذات الہی سے ہی برآمد ہوا جیسا کہ روح ذات الہی سے برآمد ہوئی۔ البتہ مادّہ صفت قدرت کے واسطے سے برآمد ہوا جبکہ روح صفت حیات کے واسطے سے برآمد ہوئی۔ اسی لئے مادّہ بے شعور رہا جیسا کہ قدرت بے شعور ہے مگر مکمل بے شعور نہیں، کیونکہ قدرت مکمل بے شعور نہیں بلکہ نیم بے شعور جیسا کہ قدرت نیم بے شعور ہے۔

نیم بے شعور اس معنی میں کہ شعور ہے تو مگر دبا ہوا ہے اُبھر رہا نہیں ہے جیسے خواب کی بے شعوری جو مکمل بے شعوری نہیں ہے، نیم بے شعوری ہے۔ قدرت بے شعور یوں ہے کہ شعور کا سرچشمہ صفات الہی میں ایک ہی ہے اور وہ صفت حیات ہے۔ مکمل بے شعور کیوں نہیں ہے اس لئے کہ صفت حیات سے باطلاق رہنے کی وجہ سے شعور حیات کا کچھ پر تو ضروری اثر اسکی ہے تب نیم باشعوری بھی ضروری ہے جیسا کہ نیم بے شعوری ضروری ہے۔ خلاصہ یہ کہ قدرت کی طرح جو اس کا اخذ ہے مادہ بھی نیم بے شعور نیم باشعور ہے۔ روح کو مادہ کے مقابلے میں ایک یقینیست بھی ہے کہ روح مکمل باشعور ہے جیسا کہ مادہ صرف نیم باشعور ہے۔

(۴) مادہ مادی عالم کی علت مادی ہے جیسا کہ روح علت آلی ہے۔ حضرت الوہیت نے مادے کو بیشک بے واسطہ پیدا کیا یعنی کسی مخلوق کے واسطے کو بیچ میں نہ رکھا اگر مادی عالم کو مادے کے واسطے ہی سے پیدا کیا جیسا کہ روح کو مادے کے واسطے سے بے واسطہ مخلوق پیدا کیا مگر وہ مادی عالم کو روح کے واسطے ہی سے پیدا کیا۔ تب حضرت الوہیت کے بعد مادہ بھی مبدع خلقت ہے اور ایک عظیم ترین مبدع خلقت ہے اور اس لئے ایک عظیم ترین مخزن حکمت اور معدن منفعت بھی ہے اگرچہ روح سے گھٹ کر ہے باقی پوری مادی مخلوقات میں تو سب سے بڑھ کر ہے۔ پس روح کی طرح مادہ کو بھی ایک عظیم ترین خلقت کی حیثیت سے تسلیم کرو اور اس کو اس کی تمام عظمتوں کے ساتھ پہچانتے اور برتتے کی کوشش کرتے رہو۔

(۵) مادہ روح سے وابستہ کیا گیا اور روح کا معمول بنایا گیا جیسے قدیل روٹنی سے پھول خوشبو سے یا مملکت حکومت سے وابستہ کئے جاتے ہیں اور معمول بنائے جاتے ہیں۔ (۶) مادہ نسبت روح کے زیادہ کثیف تھا۔ اور یہ اس لئے کہ مادہ کا بے صفت قدرت ہے جو نسبت صفت حیات کے زیادہ کثافت رکھتی ہے کیونکہ قدرت جامعہ ہے حیات متحرک ہے قدرت منفصل چیز ہے حیات فاعل چیز ہے۔ دوسرے اس لئے بھی کہ روح اپنی خلقت میں ایک صفت حیات ہی کو درمیان رکھتی ہے مادہ اپنی خلقت میں صفت حیات

کے علاوہ صفت قدرت کو بھی درمیان رکھتا ہے۔ ایک درمیانی کے مقابلے میں دودھ درمیانی زیادہ کثافت لاسکتے ہیں۔ پھر کبھی اپنی بساطت کی حالت میں اس قابل نہیں کہ جسمانی آنکھیں اس کو دیکھ سکیں اور پھر بھی جسم کے مقابلے میں اتنا لطیف نہ اگر وہ دکھائی دے یا نہ تو بڑے بڑے عارفوں کو بھی اس پر شروع شروع روح کا دھوکا ضرور ہو جائے گا اور چھوٹے چھوٹے عارفوں کو حضرت الوہیت کا بھی دھوکا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ بہت سے بہت عارفوں کی تو عہد پرواز بھی یہی حضرت مادہ ہیں جن تک پہنچ کر بلکہ جن کی تخلیوں کو پہنچ کر خود کو عارف باللہ واصل الی اللہ فانی فی اللہ سمجھ جیتے ہیں اور تجلیات مادی کو تجلیات الہی مان کر قصہ افتخار کرنے لگتے ہیں گویا سرائیت سچی عبادنا (میں نے رب کو کھلم کھلا دیکھ لیا)۔ کیا عجیب ہے کہ تجلی طور بھی یہی حقیقت رکھتی ہو اور شعلہ زمین بھی اسی نہیں ہے۔ اسی لئے کہتے پتے کی بات بعض کامل الفہم عارفوں نے کوئی پڑچھو دے دیا۔ درشنید آید اور اخیر حق تصور باید کرد۔

(۵) مادہ اپنی اولین بسیطی حالت میں لا محدود پھیلاؤ رکھتا ہے اور یہ صورت خلا دکھائی دیتا ہے اور خلا کا وہم پیدا کرتا ہے۔ مادہ اس حالت میں لامتناہی صلاحیت بھی رکھتا ہے اجسام اور اشکال اختیار کرنے کی اور جسمانی اور شکلی اثرات نمودار کرنے کی جن کو کسی حد میں محدود نہیں کیا جاسکتا۔ چونکہ آج تک محدود ہو سکے ہیں نہ بھی محدود ہوں گے۔

(۶) مادہ ہی اپنی اولین بسیطی حالت میں عرش ہے جو کہ نامحدود پھیلا ہوا ہے اور زمین آسمان اور سیاروں کو اپنے لا محدود بازوؤں میں لپیٹے ہوا ہے۔ حضرت الوہیت عرش کے نام سے مادہ ہی پر اس کی اولین بسیطی حالت میں مستوی اور ستولی ہوئی جب اس نے جانکہ مادی مخلوقات کی رچن شروع کرے اور ہنگامہ کائنات کو کھڑا کر دے اس نسبت سے کہ وہی اس کا کارخانہ خلقت بھی ہے اور وہی اس کا تخت گاہ حکومت بھی ہے جس کی وسعت وسعت قدرت کا پورا ساتھ دے سکتی ہے جہاں تک مادی تخلیق کا معاملہ متعلق ہے جس کی جہالات و غلات حکومت ربی کے دوش بدوش چلی سکتی ہے جہاں تک مملکت مادی کا مسئلہ وابستہ ہے۔ پھر جب خود بدولت حضرت الوہیت ہی

اس پر جلوہ گزین ہو گئی تو روحیں کیا مجال رکھتی تھیں کہ اس کے گرد طوافانہ منڈلائی نہ پھریں
پس روحیں بھی جو مادہ کی اصل میں طواف مادہ میں مشغول ہو گئیں۔

مادہ بھی اپنی پہلی نشو و نما کی حالت میں جبکہ فلسفہ طبیعی نے اشیر کہا ہے کہ کسی ہے جو عرش
ہی کی نشو و نما یافتہ صورت ہے۔ اور عرش ہی کے برابر وسعت یعنی وسعت لا محدود
رکھتی ہے۔ اگر ذات حضرت الوہیت سے پیچھے اترے تو ذات اعلیٰ و والا کے بعد پہلے
عرش پر ہے گا پھر کسی۔ اگر نیچے عالم ارضی سے ذات اعلیٰ و والا کی طرف چلتے تو پہلے کسی پڑیگی
پھر عرش۔

مادہ کوئی نہ کی اولین نشو و نما کی شکل اشیر ہے اور آخری شکل انسان اسی لئے مادی دنیا میں
وسعت سب سے زیادہ اشیر میں ہے اور صلاحیت سب سے زیادہ انسان میں۔
مادہ ہی اسی کی حیثیت میں ان چار بڑی قسموں میں بانٹا گیا ہے۔ عرش، کسی، سما، ارض
پہلی تین قسمیں وسعت اور صلاحیت دونوں لحاظ سے بہت بڑی ہیں اتنی بڑی کہ ان کا
اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔ ارض وسعت کے لحاظ سے تو کچھ بھی بڑی نہیں ہے بہت
چھوٹی ہے مگر صلاحیت کے لحاظ سے بڑی اور بہت بڑی ہے یہاں تک کہ عرش سے
چشمیک کرتی۔ یہ مادہ سما کے دائرے میں سات بڑے حصوں میں بانٹ دیا
گیا ہے۔ ان حصوں میں کا ایک حصہ وہ ہے جو زمین کے نزدیک ہے اور ہی مناسبت
سے اس کو سما و ثیا (نزدیک والا آسمان) کہا گیا۔ اسی طرح زمین کو بھی سات طبقوں
میں بانٹ دیا گیا۔ دوسرے کو آتش بھی زمین کی طرح مادہ ہی صورتیں ہیں اور بڑی
بڑی اہمیتیں رکھتے ہیں جن کی نہ تعداد معلوم ہے نہ اہمیتوں ہی کا پورا انکشاف ہوا ہے
صرف چند ہیں جن کی اہمیتوں کا ایک حصہ منکشف ہوا ہے اور کئی حصے ہنوز پردہ غیب
میں ہیں۔ ان میں سے یہ سات زیادہ مشہور ہیں چاند، سورج، مشتری، زہرہ، مریخ
عطارد، زحل۔ مادہ عرش تک صرف مادہ کہلاتا ہے اس کے بعد جسم کہلاتے
لگتا ہے کیونکہ اس کے بعد اس نے نشو و نما کی حالت اختیار کر لی اور بساط طے سے
نکل کر ترکیب کی حالت میں آ گیا۔

احوالیات مادی

دو مادہ شریعی حالت میں بسیط محض رہتا ہے پھر ترکیب اختیار کر لیتا ہے اور حالت جسم میں آجاتا ہے پہلے لطیف جسم اختیار کرتا ہے پھر کثیف جسم اختیار کرتا ہے اور لطیف جسم اور کثیف جسم کی دو قسم میں منقسم ہو جاتا ہے پہلے اشریتا ہے پھر غازی بنتا ہے پھر کوکب بنتا ہے پھر عنصر بسیط بنتا ہے پھر عنصر مرکب بنتا ہے پھر غیر نامی جسم عنصری بنتا ہے اور جادو کہلاتا ہے پھر غیر متحرک نامی جسم عنصری بنتا ہے اور نبات کہلاتا ہے پھر متحرک غیر درک نامی جسم عنصری بنتا ہے اور حیوان کہلاتا ہے پھر درک جسم عنصری بنتا ہے اور انسان کہلاتا ہے۔

(۳) مادہ ان تغیرات و انقلابات کو خود بخود نہیں اختیار کرتا بلکہ ارادہ الہی اور عمل روحی کی تحریک سے اختیار کرتا ہے۔ صلاحیت اس کی اپنی ہے جو قدرت الہی کی صلاحیت نابالیدہ کا عکس ہے صلاحیت بالیدہ کی صورت میں ارادہ ذات حضرت اویہیت کا ہے عمل روح کا ہے۔

(۴) مادہ بھی ارتقائی اور تکمیلی ہے ترقی کرتا ہے اور تکمیل تک پہنچتا ہے۔ ترقی کی پہلی منزل میں روح بنتا ہے دوسری منزل میں صفت قدرت کا سہارا لیتے ہوئے صفت حیات بنتا ہے تیسری منزل میں ذات ربی میں داخل ہو جاتا ہے اور حالت ادغام و اندماج اختیار کر لیتا ہے۔ یہ مادہ کا ارتقائی سفر ہے۔ پھر تنزلی سفر اختیار کرتا ہے اور وہیں پہنچ جاتا ہے وہیں بدو جہاں سے جلاتھا یعنی مادہ بن جاتا ہے۔

مادہ کا یہ ارتقاء فوقانی ارتقاء ہے۔ اس کے علاوہ تحتانی ارتقاء بھی رکھتا ہے۔ تحتانی ارتقاء جیسا کہ بتایا جا چکا ہے انسان تک پہنچتا ہے۔ یہ دونوں ارتقائی حرکتیں متحد الزام و مختلف السمعت ہوتی ہیں دونوں کا زمانہ ایک ہوتا ہے سمتیں مختلف ہوتی ہیں۔ تنزلی حرکتیں بھی دو ہیں فوقانی اور تحتانی۔ فوقانی تنزل وہ ہے جو انسان کی تحلیل سے شروع ہو کر مادہ بسیطہ ختم ہوتا ہے۔ تحتانی تنزل وہ ہے جو صفت قدرت سے چل کر مادہ بسیطہ پر منتہی ہوتا ہے۔

دہریات

حقائق دہری دہر (زمانہ) کائنات کی تین بنیادوں میں سے ایک ہے۔ دہر سما کی طرح مادی نہیں ہے نہ روحی ہی ہے۔ دہر مادی ہوتا ہی نہیں رکھتا اس لئے حقیقی موجودات سے ماتوہ کیوں کر ہو سکتا ہے۔ پس نہ مادہ سے نکلا ہے نہ روح سے نہ عین حضرت الوہیت ہی سے۔ صرف اعتباری وجود رکھتا ہے اور اعتباری مشیت سے پیدا ہے۔ نقشہ یہ ہے کہ مشیت الہی نہ تھی اور ہوئی۔ ہو کر تعین پذیر ہوئی تعین کے ساتھ تسلسل بھی آیا۔ مشیت الہی ذی تعین بھی ہوئی مسلسل بھی ہوئی۔ مشیت کا یہی تعین اور تسلسل مخلوق کی نسبت الے المشیت کے لحاظ کے ساتھ دہر کہلایا۔ تعین اور تسلسل اعتباری ہے۔ نسبت اعتباری ہے۔ جو چیز اعتبارات سے پیدا ہے وہ لازماً اعتباری ہے۔ دہر (زمانہ) تین طرح سے اعتباری ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے۔ پہلا ٹکڑا جو جسمانی خلقت کے شرع سے پہلے گذر ازل کہلاتا ہے۔ آخری ٹکڑا جو جسمانی خلقت کے خاتمے کے بعد ہوگا۔ ابد کہلاتا ہے۔ درمیانی ٹکڑا جن 'راقت' مدت کہلاتا ہے۔ نظام شمسی کا پیدا کیا ہوا ٹکڑا عالم، یعنی 'دن' ہفتہ، مہینہ، سال، صدی، الف کہلانے لگا۔ ازلہ اب میں شمسی زمانوں کے حسابوں کا شمار پر بھی گذر نہیں۔ وہ ایام اللہ میں ان کے حسابات انسانوں کے پاس نہیں ہیں۔

جسمانیات

حقائق جسمانی (۱) جسم مادہ ہی کا بچہ ہے، مادہ ہی کی نشو و نما ہے اور ترکیبی کیفیت۔ مگر اس کی اہمیت اپنی جگہ مستقل ہے اور مرکب دنیا کے لئے حد سے زیادہ ہے۔ مکان مٹی پتھر لکڑی لوہا انہیں عناصر مرکب ہے، لیکن پرستار ترکیب انسان کے لئے جو مکان کا قیدی بن چکا ہے مکان کی اہمیت

جتنی ہے وہ معلوم ہے۔ تب مادہ کے ساتھ ساتھ جسم کو بھی غیریہ اہمیت کے ساتھ ساتھ تسلیم کرو اور اس کی اہمیتوں کو پچاؤ اور برقرار رکھو۔ جس طرح مادہ کی اہمیت یوں ہے کہ مادہ نہ ہو تو روح بیکار رہی اسی طرح جسم کی اہمیت یوں ہے کہ جسم نہ ہو تو مادہ بے نتیجہ تھا۔

(۸) جسم دو قسم کا ہوتا ہے بسیط اور مرکب، بسیط وہ جو اپنے اندر کوئی جسم نہیں رکھتا مرکب وہ جو کوئی جسم رکھتا ہے۔ جسم اشیری اور غفیری کی دو قسم بھی رکھتا ہے اشیری جسم جس کو مثالی جسم بھی کہہ دیا گیا ہے وہ ہے جو اشیریت محض کے درجے میں تیار ہو جاتا ہے اور اتنا لطیف ہوتا ہے کہ غفیری آنکھیں اس کو دیکھ ہی نہیں سکتیں صرف اشیری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں اور غفیری اس وقت دیکھ سکتی ہیں جب اشیریت ان میں حلول کر جائے۔ اشیری جسم دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک غازیاتی جو گری اور طین کا خزانہ ہے اسی غازیاتی جسم کا ایک نمونہ جو ہم سے دوسرا اور باریک۔ اسی غازیاتی جسم کا ایک نمونہ جنت ہے۔ جنت اور جہنم چونکہ اشیری ہیں اسی لئے غفیری آنکھیں انھیں نہیں دیکھتیں جس طرح خود اشیری غفیری آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتا، لیکن وہ غفیری آنکھیں انھیں دیکھتی ہیں جنھوں نے اشیری نگاہ پیدا کر لیا ہے۔

(۹) غفیری جسمانی دنیا میں سب سے اہم جسم سیارے ہیں، دوسرے کو اکب کے ساتھ اور ان میں اہم ترین جسم زمین ہے انسانی نقطہ نظر سے انسانی قیام گاہ اور انسانیت کا گہوارہ بننے کی وجہ سے۔ اشیری جسمانی دنیا میں سب سے اہم جسم ملائکہ ہیں پھر سموات ہیں، پھر جنت اور جہنم ہیں۔ اجنہ بھی اسی دنیا کی مخلوق ہیں اور کچھ نہ کچھ اہمیت رکھتے ہیں۔

(۱۰) جسم روح کا معمول ہے اور اسی کے زیر حفاظت محفوظ

احوالیات جسمانی

اور اسی کی تحریک سے حاصل ہے۔ لیکن روح کے وسیلے سے مشیت الہی اور ربوبیت الہی کے بھی ماتحت ہے اور یوں علت و معلول اور محرک و ملحکات مشیت الہی اور ربوبیت الہی بھی ہے وہ نہ ہو تو بے چاری روح خود کس شمار و قطار میں ہے اور اس کا ارادہ اور محسوس کس شمار و قطار میں ہے۔

اگر آگ جلاتی ہے ہوا طراوت بخشتی ہے پانی سیرابی پہنچاتا ہے روشنی اجالتی ہے مٹی اگاتی ہے تو یہ سب کچھ ان روحوں کی تحریک سے ہوتا ہے جو ان جسموں پر مسلط کر دی گئی ہیں۔ روحوں ہی پر مبنی ان کی فطرتوں کو ابھارتی ہیں اور ان سے کام لیتی ہیں۔ فطرت بھی عمل کرتی ہے مگر فطرت کا عمل محرکات نہ نہیں ہے محرکات ہی ہے محرکات عمل صرف رُوح کا ہے۔

(۲) جسم عموماً تو مطابق فطرت ہی کام کرتا رہتا ہے لیکن کبھی کبھی خلاف فطرت کام بھی کر بیٹھتا ہے یہ کب ہوتا ہے یہ تب ہوتا ہے جب روح اپنی تحریک عادی کو بھینچ لیتی ہے اور یہ کب ہوتا ہے جب مشیت الہی اپنی تحریک عادی کو بھینچ لیتی ہے اور کوئی نئی خصوصیت جاری فرمادیتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کبھی اس لئے ہوتا ہے کہ مشیت الہی ایک خاص حکمت الہی اور خاص دستور الہی کے ماتحت اپنی اصلیت الاصلیات کو نمایاں کرنا چاہتی ہے اور یہ جتنا ناچاہتی ہے کہ عالم کی نظر ہر کنسی بات میں ہو درحقیقت صرف ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یہ کیوں یہ اس لئے کہ ایسا نہ ہو کہ فطرت کی عالمیت مسلسل اور تاثیر مل کو دیکھتے دیکھتے انسان مشیت الہی کی عالمیت حقیقی کو فراموش کر بیٹھے اور اس سے بدعتیگی اور روگردانی کرے اور یوں راہ سعادت سے بھٹک جائے۔ اسی صورت کو خرق عادت کہا گیا ہے۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ مشیت الہی نظام عادی میں کوئی انقلاب چاہتی ہے خواہ کئی انقلاب جس کو قیامت یا نمونہ قیامت کہا گیا ہے خواہ جوئی انقلاب جس کو کبھی آفت سے تعبیر کیا گیا ہے اور کبھی حکمت ماورائے نام سے پکالا گیا ہے۔

ملکیات

حقائق ملکیتی (۱) ملائکہ پر مبنی ایمان لاؤ جیسا کہ اللہ پر ایمان لاؤ۔ ملائکہ پر مبنی ایمان لاؤ ضروری ہے جیسا کہ اللہ پر ایمان لاؤ ضروری ہے۔ ایسا کیوں ہے اس لئے کہ ملائکہ آلات الہی ہیں افعال الہی کے لئے مخلوقات الہی ہیں یعنی مشیت الہی یوں قائم ہے کہ ذات حضرت الوہیت مخلوقات الہی میں اپنے تمام ربوبیتی اور تدبیری کام ملائکہ کے

ذریعے ہی انجام دیتی ہے اس۔ یہ ملائکہ آلات الہی کہلا سکتے ہیں۔ ملائکہ سے انکار کرنا آلات الہی سے انکار کرنے اور نظام الہی سے انکار کرنے کے برابر ہے۔ ملائکہ مادہ اور روح کے ترکیبی نتیجے ہیں۔ مادہ اور روح مل کر مرکب ہوئے تو ملائکہ پیدا ہوئے۔ جو مادہ ملائکہ کے خمیر کے کام آیا جس سے ملائکہ کے قالب تیار ہوئے وہ نورانی شاخ کا مادہ ہے جبکہ کوکب کا مادہ خمیری، غازیاتی شاخ کا مادہ ہے۔ ملائکہ کے مواد جسمانی مادہ کلی کی شاخیں ہیں جن کو انوار کہا جاتا ہے ملائکہ کی ارواح روح کلی کی شاخیں ہیں۔ ملائکہ کے اجسام نوری اجسام ہیں اس لئے انتہائی تیز رو، انتہائی تیز عمل، انتہائی تیز اثر ہیں۔ ملائکہ کی روہیں روح کلی کی شاخیں ہیں۔

(۲) ملائکہ تدبیر الہی کے ماتحت منتظم کائنات مقرر کئے گئے مقرر ضابطہ انتظام کے ساتھ جسکی کامل نگہداشت کے ساتھ ملائکہ انتظام کائنات میں مشغول ہیں بغیر اپنے بے پروائی کے اور بغیر رُوگردانی کے۔ ملائکہ استعداد نفسانیت سے اور صلاحیت عصیانیت سے بالکل خالی رکھے گئے اور اس لئے عصیان و عدوان سے بالکل پاک رہتے ہیں البتہ ایک خصوصی حکمت الہی کے ماتحت جو یہ تھی کہ انسان کی حیثیت.... افضلیت واضح اور مبرہن ہے اور ملائکہ کی معصومیت و برتری بنی انسان کے احساس کمتری کی کاسبب نہ بن جائے۔ نمونے کے طور پر دہلیوں کو ہذبہ نفسانیت دے کر اور عالم انسانی میں معرض امتحان میں لاکر عصیان آلود دکھا دیا گیا۔ یہ دو ملک، ہاروت، ماروت کے نام سے موسوم ہیں جو بابل آتارے گئے جو حکمت انسانی کا پہلا بلکہ الاحرام اور مرکز اہتمام تھا۔

احوالیات ملائکہ (۱) ملائکہ مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں جن میں دو گروہ نہایت اہم ہیں عرشین اور ارضین عرش والے اور زمین والے عرشین عرش یعنی مادہ کلی کی خدمت پر مامور ہیں۔ ارضین ارض یعنی زمین کی خدمت پر مقرر ہیں۔ ان دونوں کے بیچ میں بہت سے دوسرے گروہ ہیں۔ ان درمیانی گروہوں میں سے دو گروہ وہ ہیں جو جنت اور جہنم پر مامور ہیں۔ (۲) ملائکہ ارضی کا ایک گروہ انسانی انتظام کے لئے مخصوص ہے۔ اسی گروہ کی ایک شاخ

وہ ہے جو رجال الغیب کے نام سے مشہور ہے اسی شلخ کا ایک فرزند عظیم خضر کے نام سے شہرت رکھتا ہے۔ یہی گروہ مقدس رڑائیوں میں مقدسین کی مدد کے لئے شرکت کرتا ہے جیسا کہ غزوہ بدر میں شرکت کی تھی۔

(۴) ملائکہ سمائی ہوں خواہ راضی غفیری نگاہ سے اوچھل رہے ہیں۔ البتہ اگر وہ خود چاہیں تو رُو در رُو ہو سکتے ہیں اور ضرورت کے وقت ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ جنہیں اشیر نگاہ تھا ہے خواہ مجاہدہ و ریاضت روحانی کے ذریعے خواہ فطری استعداد اشیریت کے واسطے سے ان کا مشاہدہ بطور معاملہ روزمرہ کے کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ کتنے قیمتی ہیں یہ لوگ کثیر اللہ احساں اللہ۔

سمائیات (فضائیات و مکانیات)

حقائِقِ سَمَائِیَّہ سما۔ فضا کا روساز نام ہے۔ سما لا محدود ہے۔ سما نانو خلا ہے۔ خلا محال ہے۔ جس کو تم غلطی سے خلا سمجھتے ہو غلط نہیں ہے بلکہ ہے یعنی بھری ہوئی جگہ۔ بھرنے والی چیز چونکہ اتنی لطیف ہے کہ اس کو دیکھنا نہیں جا سکتا اس لئے سما خلا دکھائی دیتا ہے۔ بھرنے والی چیز کیا ہے۔ اشیر ہمیں کہیں اشیر ہو اکی شکل میں بھی ہے۔ سما۔ مادہ ہی کی ایک شکل ہے جو اشیر سے طیار ہوتی ہے یعنی سما ماوی ہے۔ لامکان کا تخیل غلط ہے۔ سما مکان ہے۔ اور سما لا محدود ہے، ایس مکان لا محدود ہے۔ تب لا مکان کیسا۔ سما ہی کے ٹکڑے، سموت و افلاک ہیں، افلاک چھوٹے سے سموت بڑے حصے۔ کو اکب سما ہی میں تیر رہے ہیں۔ سما طبقوں میں بنا ہوا ہے۔

احوالِ سَمَائِیَّہ سما ساکن و ساکت نہیں ہے متحرک و متموج ہے۔ سما اشیر ہے اشیر متحرک و متموج ہے۔ سما حضرت الوہیت کا سب سے بڑا نمودی نشان ہے اور حسی بران ہے جو حضرت الوہیت کی بے نہایتی کو پکار پکار جتا رہے اور دیکھے والوں کو وجد میں لاتا ہے۔ سما لامتناہی ہوتے ہوئے بھی حضرت الوہیت کے اندر ہی ہے۔ سما صرف امتداد۔ لامتناہی ہے استعداد لامتناہی نہیں ہے۔

حضرت اویہیت استعداد لامتناہی ہے۔ جب ہی تو بے امتداد ہوتے ہوئے بھی سہا جیسے لامتناہی امتداد کو اپنے اندر سے نکال کھڑا کیا۔ سہا قائم بالذات ہے مکانی حیثیت سے تب امکانی کائنات کے اندر وہ کسی ٹیک کا محتاج نہیں ہے نہ کسی سہارے کا حاجت مند ہے خود موقوف ہے خود طرف خود مکیں ہے خود مکان۔ اس میں ساری مکانی چیزیں قیام کوئی ہیں وہ کسی نہیں قیام نہیں کرتا۔۔۔ سماعرش کے اندر فرو ہے مگر عرش مکان نہیں ہے عرش تو مادہ ہے اولین حالت میں جو مکان کی حیثیت نہیں رکھتا مکان کچھ نہ کچھ شخانت و شانت ہے مادہ شخانت نہیں رکھتا صرف امتدادیت رکھتا ہے۔ سہا ہی وہ مکان بھی ہے جو زمان کے مانند عالم امکان کی بنیادوں میں سے ایک ہے۔ سہا کا بھی اعتقاد رکھو۔

فلکیات

کو اکبیات

(۱) کو اکب کی عظمت اور کار آمدگی پر بھی اعتقاد رکھو اس حیثیت سے بھی کہ وہ عالم ارضی اور دنیا دار انسانی پر گہرا اثر رکھتے ہیں اور بار الہی انکی خدمت مفوضہ انجام دیتے رہتے ہیں اس ضابطہ الہی فطری کے مطابق جو ان کی خدمتوں کے لئے نظم الہی و تدبیر الہی کی طرف سے مقرر کر دیا گیا ہے۔

(۲) کو اکب مادہ ہی سے بنتے ہیں اس کی غازیاتی شناخت سے اور ارواح کو اکبی کی نگرانی میں حفظ الہی کے ماتحت قائم اور غایل رہتے ہیں۔

احوالیات کو اکبی

(۱) کو اکب شمار و حساب سے باہر ہیں۔ لیکن ان میں کے مشہور سات جو سیارہ سبعہ کہلاتے ہیں مح بعض تو تحقیق سیاروں کے زیادہ اہم ہیں عالم ارضی کے لئے اور ان میں سے دو انتہائی اہم ہیں شمس اور قمر۔ شمس زندگی ارضی کا سرچشمہ ہے۔ قمر یا یونگی ارضی کا خزانہ ہے۔ ان دونوں کی معرفت اور معمولیت انسان کی بہتات زندگی میں سے ایک خاص اہم ہے اور اس لئے وہ عظیم بھی جو اس مہم کے لئے مددگار ہے یعنی علم الکو اکب جو علم الہییت کے نام سے شہرت رکھتا ہے علوم انسانی

میں خاص اہمیت رکھتا ہے جیسا کہ علم الملائکہ - علم الارواح - علم المادہ - علم الاسیات علم الارض
علم الحیارات - علم النباتات - علم الحیوانات - علم الانسان خاص اہمیت رکھتے ہیں۔

(۲) ہر کوکب عظیم اپنا ایک فلک رکھتا ہے جس میں وہ اپنے کو اکب توابع کے ساتھ حرکت
جوہانی کرتا ہے اور اپنا عمل و دخل صادر کرتا رہتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح کہ کوکب ارضی
اپنا ایک فلک خاص رکھتا ہے جس میں سیاری و دلدی کرتا رہتا ہے۔ جو اب کوکب شمس
سے جدا ہوا اور ایک مدت تک تو پر کائنات آتش بنا ہوا صرف دکھتا اور بھڑکتا رہا لیکن ایک مدت بعد
سطح سے ٹھنڈا ہونا شروع ہوا اور ٹھنڈا ہو گیا اور اس وقت اس قابل بنا کہ روئیدگیوں اور
زندگیوں کو اپنے اوپر اجازت قیام دے۔ چنانچہ روئیدگیاں اور زندگیاں سرسبز اور وہ ہوتی
اور اس سے یہ آتشیں دیرانہ بہاریں نگار خانہ بن گیا جس حیثیت میں آج ہماری نگاہیں سکو
دیکھتی ہیں اور وہ بد کرتی ہیں۔ اس انقلاب سے وہ روشنی سے فروغ و محروم ہو گیا مگر صرف
ذاتی روشنی سے اور اس کی جگہ مستعار روشنی سے حضرت شمس سے بلا واسطہ یا بلا واسطہ
مستعار اس کو ملنے لگی اور اس روشنی سے اس کے قرار یافتہ مواید ثلاثہ (جہا و است
نباتات حیوانات) انہی ضروریات بقائی وار تھائی پور سے تیار ہوئے۔
مگر قہر منور سوزاں اور بریاں ہے یعنی جلتا ہوا اور بجھتا ہوا۔

عناصریات

حقائقیات عناصری (۱) عناصر پر بھی اعتقاد رکھو اس حیثیت سے کہ انداز
کوکب کی طرح وہ بھی اساسیات عالم میں سے ہیں اور
اس حیثیت سے بھی کہ انہیں سے وہ عالم خاص تیار ہوتا ہے جو عالم مقصود ہے یعنی عالم
انسانی۔ عناصر کو اکب سے ہارات حقیر سمی مگر انسان کے واسطے سے نہ صرف یہ کہ حقیر
نہیں ہیں بلکہ کوکب کے مقابلے میں بھی عظیم و کبیر ہیں۔

(۲) عناصر چار ہیں پانی، مٹی، ہوا، آگ۔ نئی تحقیق نے بیشک انہیں عناصر سے نکال دیا
کیا ہے اس وجہ سے کہ یہ مرکب ثابت ہو گئے ہیں اور عناصر مرکب نہیں بسیط ہوتے ہیں۔

(۹۳)

پھر ان کی جگہ پر نئی تحقیق نے دوسرے عناصر کو ڈھونڈ نکالے ہیں جن کی تعداد پچاسوں تک پہنچ گئی ہے۔ پھر بھی جس خاص معنی میں یہ چاروں اساسیات عناصر کہے گئے تھے اس معنی میں آج بھی باقی ہیں۔ اس خاص معنی میں عنصر وہ ہے جو محسوس اجسام سے ترکیب یافتہ نہ ہو اگرچہ غیر محسوس اجسام سے ہو۔ یہ چاروں چیزیں محسوس اجسام سے آج بھی مرکب نہیں ثابت کی جاسکتی ہیں۔ عناصر اربعہ میں سے دو ہوا اور آگ اپنی اصلی شانوں میں لطیف ترین مادیات میں سے ہیں اتنی لطیف کہ انھیں بلا تردد اشیری کہا جاسکتا ہے اس لئے کہ وہ نظری نگاہوں سے دیکھے نہیں جاسکتے۔ دوسرے دو پانی اور مٹی البتہ بظاہر اشیری نہیں معلوم ہوتے لیکن ہونا چاہئے۔ کیا عجب کہ ہوں بھی جہاں کہیں اصلی شانوں میں پائے جاتے ہوں۔ اور اگر میری نگاہ اشیری پر بھروسہ کیا جاسکتا ہو تو میں تو دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ ہیں بھی ایسے ہی۔ میری نگاہ اشیری نے انھیں شان اصلی میں دیکھا ہے اور اتنا ہی لطیف دیکھا ہے کہ ان کی اشیریت مجھ پر ذرا مشکوک نہیں رہی۔ اور اس نے مجھ پر یہ بھی ثابت کر دیا کہ نئی تحقیق کا انکار ان کی شان عنصر سے اس کی کم نظری ہی کا نتیجہ ہے۔

دس (۱۰) عناصر اربعہ سے مرکبات عنصری بھی بنتے ہیں اور وہ عموماً وہی ہیں جو مرکبات اربعہ اور موالید ثلاثہ (حیوانات نباتات حیوانات) کہلاتے ہیں۔ لیکن ان کے علاوہ بھی کچھ مخلوقات عنصری ہیں اور ان میں سے بعض ایسی ہیں جو بجائے چاروں کے صرف ایک سے برآمد ہوئی ہیں۔ مثلاً اجنبہ (جنین) کہ وہ صرف آگ سے بنے ہیں یا کم سے کم آگ کے غالب ترین جزو سے بنے ہیں اور اس غلبے کی وجہ سے ان کی ماہیت ترکیبی کو خالص آتش کی کہہ دیا گیا ہے۔ انسان انھیں مرکبات اربعہ عنصری مخلوقات میں سے ہے جس میں چاروں عنصر شریک ہیں اور ہو سکتا ہے بلکہ ہے کہ ان پرانے عناصر اربعہ کے ساتھ ساتھ تو تحقیق سے عناصر بھی شامل ہیں۔

موالید نبات (حیوانات)

(۱) موالید ثلاثہ پر بھی اعتقاد رکھو اس معنی میں کہ نباتات کا رآمد چیزیں ہیں انسان کے لئے خصوصاً اہم پورٹی میں

حقیقت موالیدی

ایسا ماننا نظام کائنات کو لا اصولیاً نہ ولا ابالیاً نہ ماننا ہے اور نظام کائنات ہی کو نہیں خود خالق کائنات کو بھی لا اصولیاً نہ اور لا ابالیاً نہ ماننا ہے۔ پس جب کہ روح حادیات کے کچھ افراد مثلاً حیوان انسان ملائکہ سے متعلق ہوئی تو بالکل یقینی اور لازمی ہے کہ خود مادہ سے بھی متعلق ہوا و جب مادہ سے متعلق ہونا یقینی ہوا تو یہ بھی لازمی اور یقینی ہے کہ اس کی تمام شاخوں اور تمام شکلوں سے بھی متعلق ہو۔ تب تمام موالید ثلثانہ سے بھی اس کا متعلق یقینی ہوا۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ مادہ کی ایک صنف حیوان سے جس میں انسان کی نوع بھی شامل ہے روح تعلق پیدا کرے اور اس کی دوسری صنف جماد اور تیسری صنف نبات سے بے پروائی رکھے۔

(۳۳) موالید ثلثانہ میں حیوان پھیلنا ہے اور اشرف ہے۔ نبات بچلنا ہے اور اوسط ہے جماد پہلا ہے اور ادنیٰ ہے۔ اسی طرح حیوانوں میں انسان پھیلنا ہے اور اشرف ہے۔

(۳۴) موالید ثلثانہ آپس میں ارتقائیت کا تعلق بھی رکھتے ہیں اور استقلالیت کی شان بھی رکھتے ہیں یعنی یہ بھی ہوا کہ پھیلنا موالود پہلے موالود ہی سے اس کی ارتقائی صورت میں

برآمد ہوا یعنی جماد ہی نبات بنانا نبات ہی حیوان ہے انسان مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہوا کہ پھیلنے کی تولید میں تربیت ربی نے دخل کر کے اس کو ترقی یافتہ بننے میں مدد دی۔ مثلاً

نبات کا تو لد جمادی سے ہوا مگر اس طرح ہوا کہ ایک طرف جماد ترقی کرتا ہوا نباتی صورت کی طرف چلا دوسری طرف تربیت ربی اس جماد کو جو فطری تھا حاضر ارتقائی سے نبات بننے

چلا تھا وہ طاقت و تہذیب سے سمیٹتا جا رہا تھا جو اس کو حیوانیت سے نکلنے میں لگا تار مدد دے رہی تھیں۔ آدم کے آغاز پر غور کرو پھر وسط پر غور کرو پھر اخیر پر غور کرو مگر

حکیمانہ غور کرو۔ تب جو نقشہ بتایا گیا ہے وہ انشاء اللہ اپنی اصلیت و معقولیت کو آپس وضاحت سے سامنے گھڑا کر دے گا اور حکیمانہ سے گا گویا بادل پھٹا اور چاند نکل آیا۔

آدم آغاز میں جب وہ باغ عدن میں برہنہ ٹھہلا کرتا و جنحوں کے پھلوں کو ایک ایک کر

کھاتا رہتا اور باغ کے بہتے ہوئے چشموں میں سے سدا گالگا کر ان کا پانی پیتا رہتا تھا کس کچھ اور ایک ترقی یافتہ حیوان کے مواء اور کیا اس وقت وہ انسان تھا اس قسم کا

جس کی ہر علامت کہ نباتات سے تعلق ہے انسان کی ہر علامت کہ حیوان سے تعلق ہے اور انسان کی ہر علامت کہ انسانیت ہے

حیوان

انسان جو اب تصور میں آتا ہے اور جو بعد کو بنا۔ ہرگز نہیں۔ البتہ اس میں انسانیت کا بیج داخل ہو چکا تھا جو پند رہا تھا اور اپنے بالیدہ و سربر آوردہ ہونے کی خبر دے رہا تھا۔ صورتی ہی لحاظ سے نہیں معنوی لحاظ سے بھی۔ معنوی لحاظ سے یہ بیج کیا تھا۔ الہام الہی جو اس پر پھر پھر کر اتر رہا تھا۔ پھر کب انسان بنا؟ تب ہی تو جب کہ اس نے درختِ حکمت کا پھل کھایا اور اس سے اس کی کئی افتادہ حیوانی عقل چمک اٹھی۔ پھر پریشان ہوا، پھر احساسِ غلطی کیا، پھر رویا اور گرگڑایا اور مدد مانگی۔ پھر مدد آئی اس کو محسوس کیا اور اس کی رازشنی میں آگے بڑھا۔ اور کیا یہ سب کچھ تربیتِ ربی ہی کے سہارے سے نہیں ہوا۔

حقیات

حقائق حقی (۱) جنوں پر اعتقاد رکھو اور اس نظر سے اعتقاد رکھو کہ انسانی زندگی میں ان کو دخلِ عظیم حاصل ہے اتنا ہی دخلِ عظیم جتنا ملائکہ کو حاصل ہے۔ فرق صرف نوعیت کا ہے۔ ملائکہ کا دخلِ تعمیری ہدایتی اور امدادی ہے۔ اجنبہ کا دخلِ تخریبی ضلالتی اور فساد دی ہے۔ ملائکہ انسان کو بناتے ہیں ہدایت کرتے ہیں مدد دیتے ہیں۔ اجنبہ انسان کو بگاڑتے ہیں گمراہ کرتے ہیں فساد میں ڈالتے ہیں۔ ابلیس اپنی ذریعات کے ساتھ اجنبہ ہی میں سے ہے جو تخریب کے لئے انسان کے پیچھے مسلسل لگا ہوا ہے اگرچہ یہ بھی ہے کہ اس کی تخریب میں تعمیر کا پہلو بھی لپٹا ہوا ہے۔ اس کے بگاڑ میں بناؤ بھی ہے لیکن یہ ربوبیتِ الہی کے فضل سے ہے ابلیس کی نیت سے نہیں۔

(۲) اجنبہ، ملائکہ سے اشتباہ ہیں مگر وہ حیثیت میں نہیں حیثیت میں او جہبانی طاقت میں۔ البتہ بھی اشیری ہیں اور وہ اشیری ہی آگ سے بنے ہیں غفیری آگ سے نہیں۔ اس لئے وہ بھی ملائکہ کی مانند غفیری نگاہوں سے اوجھل رہتے ہیں البتہ اگر وہ خود چار میں تو رہنا ہو سکتے ہیں یا پھر اشیری نگاہ والے نہیں ارادہ ذاتی سے دیکھتے ہیں اسی طرح جس طرح غفیریات کو یعنی محسوسات کو دیکھتے ہیں۔ ملائکہ نور سے ہیں اجنبہ تاریک ہیں تاریک طیف سے تاریک طیف سے نہیں تاریک طیف نور سے جس درجہ مشابہت رکھتی ہے وہ معلوم ہے۔

(م) اجنبی کا ایک گروہ شیاطین ہے۔ اسی گروہ شیاطین کا سردار اعظم ابلیس ہے جو شیطان اکبر کی شان رکھتا ہے، مافی شیاطین اس کی ذریعات ہیں جن کی تعداد شمار سے باہر ہے، جن کی نسلیں قیامت تک نسل آدم کے ساتھ چلتی اور اس سے پٹی رہیں گی۔ شیاطین کا طبعی طیفہ شرارت ہے اور سعی ضلالت۔ یہ ولیفہ نہ چھوٹ سکتا نہ گھٹ سکتا مگر اس وقت جس وقت انقلاب مابینیت ہو جائے۔ انقلاب مابینیت روحانیت ہی کے عمل سے ہو سکتا ہے مگر معمولی روحانیت کے عمل سے نہیں کسی رُوح عظیم کی عظیم روحانی عملیت سے۔ جیسا کہ فاروق اعظم کی رُوح عظیم کی روحانیت عظیمہ سے ہوا جس کی شرح یہ ہے کہ ان کا شیطان ان کا فرماں بردار تابع بن گیا اور ان کی خدمت کرنے لگا بجائے اس کے کہ بد خدمتی کرتا۔ ہر انسان پر ایک شیطان مسلط ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ اس کو بہکا تا رہے نیکی سے بڑے اور بدی سے پٹ جانے کے لئے۔ بہتوں پر کامیاب ہو جاتا ہے تھوڑوں پر نا کامیاب۔ ان تھوڑوں میں ولی اور نبی پرے محفوظ و مطمئن لوگ ہیں۔ ان پر شیطان کا بس بالکل نہیں چلتا مگر ولی پر اس وقت سے جب سے وہ ولایت کو پالیتا ہے نبی پر پیدائش سے لے کر موت تک۔ لیکن انفرشیں نبی سے بھی قبل نبوت کرا سکتا ہے البتہ گناہ کسی وقت بھی نہیں کرا سکتا۔ ابلیس آدم کے ساتھ لگایا گیا تھا اور اس کا ایک وار چل بھی گیا۔ مگر یہ وار گناہ کا نہیں تھا انفرش کا تھا۔ وہ بھی کب چلا تھا تب جب کہ آدم بنی نہیں بن چکے تھے۔ پھر بھی اوجھا پڑا۔ آدم اونگھتے ہی چوکے ہو گئے۔ شیاطین علم مغیبات کا بھی ایک حصہ رکھتے ہیں اور انھیں سے سحر اور کھنڈہ اور کھنڈہ تعلیم مغیبات پاتے ہیں اور اس کے بل پر سحر اور کمانت کا کام کرتے ہیں۔ لیکن شیاطین کا علم مغیبات صرف سفلی ہے جو سماوی کے نیچے کی دنیا تک محدود ہے اگرچہ وہ سماوی مغیبات کے بھی دریچے رہتے ہیں مگر انکے ان کا گذر نہیں ہوتا کیونکہ سماوی ملائکہ انھیں وہاں تک پہنچنے نہیں دیتے اور کوکب کی مافوق العادہ حرارتوں کے ذریعے انھیں روک دیتے ہیں۔ علوی سماوی مغیبات کا علم صرف ملائکہ اور ملائکہ سماوی سے حاصل ہو سکتا ہے اور اس کے لئے ملکوتی طبیعت درکار ہے خواہ وہ فطرتاً میسر ہو جیسا کہ نبیوں میں ہوتی ہے خواہ ملکوتیت آفریں مجاہدوں کے ذریعے ہو جیسا کہ ولیوں کا معاملہ ہے۔

(۴۲) اجبتہ میں صالحین بھی ہوتے ہیں جو نبلیوں اور ولیوں کے امتی 'مرید' اور رفیق بھی بن جاتے ہیں۔ حضرت محمدؐ پر جنوں کا ایک گروہ ایمان لایا تھا اور اس میں کچھ کچھ صحابی بھی بن گئے تھے جن میں سے ایک سے جو بہت طویل عمر تھے شاہ عبدالرحیم صاحب حدیث والد ماجد حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کی ملاقات ہوئی تھی۔

انسانیات

حقائق انسان (۱) انسان کی اہمیت پر بھی اعتقاد رکھو۔ انسان بھی اہمیت رکھتا ہے ذاتی حیثیت سے بھی اور کائنات کے تعلق سے بھی اور اتنی بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ حضرت ابوہمیت کے بعد اسی کا درجہ ہے۔ انسان خلاصہ کائنات ہے اور مجموعہ موجودات۔ انسان مخدوم کائنات ہے اور خلیفہ خالق موجودات۔ انسان ارتقا پر عالم کا آخری پہل ہے اور جدید عالم کا تنہا حاصل۔ انسان ترقی مادی کا پورا پورا پتہ ہے اور تعلی روحانی کا مکمل عطر۔ انسان احسن تقویم کے خلعت سے مخلع ہے اور خلیفۃ اللہ کے تاج سے متوج۔ انسان تنہا مہبط وحی والہام ہے اور اکیلا حامل دین و نظام۔ انسان تنہا سائر الے الذات ہے اور اکیلا جاذب صفات۔ جبریل سدرۃ المنتہی پر ٹھٹھک گیا اور انسان بڑھتا ہوا اور درآتا ہوا دلوں پہنچ گیا جہاں کی بابت کہا گیا ہے 'ع' نما نہ سرساریدہ الا جلال۔ فرشتہ صفات تک بھی نہیں پہنچ سکتا، اس کی آخری حد ظلال صفات اور مقام اسما و شہونات ہے لیکن انسان اس مقام میں کہ ع تو عین ذاتی نگر و درتیسے۔ انسان ہی اکیلا خود مختار ہے اس شان کا کہ چاہے تو فرشتہ بن جائے اور چاہے تو شیطان ہو جائے شیطان بھی خود مختار ہے مگر صرف بدی پر مختار ہے نیکی میں مجبور۔ فرشتہ بھی با اختیار ہے مگر نیکی میں با اختیار بدی میں بے اختیار۔ انسان ہی ہے جو شیطان کی مانند حضرت الوہیت تک سے بغاوت کر بیٹھ سکتا ہے پھر لپک رکھتا ہے کہ چاہے تو ایک دم میں بغاوت کو اطاعت سے بدل دے اور شیطان سے فرشتہ بن جائے۔ انسان ہی وہ باہمت ہے جو اپنی استطاعت کو کبھی نہیں دیکھتا اور اپنی جہارت کی طرف بھی نہیں تاکتا اور جھٹ بڑھ کر اس بالائت کو

جس کو دوسرا نام بارِ خلافت ہے جس کو آسمان زمین بھی نہ اٹھا سکے سر لے لیتا ہے اور ظلومیت و جہولیت کا ظعن بستے ہوئے بھی اس کے حق ادائیگی کھپتا رہتا ہے۔

(۲) انسان ارواحِ کلی اور مادہٴ کلی کا مجموعہ مرکب ہے۔ اس وجہ سے پوری کائنات اس کی جالا سمٹ آئی ہے۔ اسی لئے وہ چھوٹا تو اتنا ہے کہ کائنات کے سامنے صفر بھی نہیں بن سکتا پھر بڑا اتنا ہے کہ جب کھلتا اور پھیلتا ہے تو پوری کائنات کو ایک لقمہ بنا کر نگل جاتا ہے گویا سمندر قطرے کو نگل رہا ہے اور درشت ذرے کو پھر بھی نشہ رہ جاتا ہے اور جب کہیں اپنی سمائی نہیں دیکھتا تو ذاتِ حضرت الوہیت میں گھس پڑتا ہے اور غریب یہاں ٹھہر کر تسلی لیتا ہے۔ انسان اپنی تمام ذات میں قالبِ ایک ہی انسان نہیں ہے بلکہ تہہ در تہہ چند در چند ہے قالبِ عنصرانی سے لیکر قالبِ بیولانی تک جو مادہٴ کلیتہ سے تیار ہوا ہے اسی طرح روحاً بھی ایک ہی انسان نہیں ہے بلکہ تہہ در تہہ چند در چند ہے جو روحِ حیوانی سے لے کر روحِ کلی تک پھیلا ہوا ہے۔ لیکن انسان کی عظمت عام طور پر صرف

استعدادی ہے حالی نہیں ہے۔ کہیں کہیں حالی بھی بن جاتی ہے لیکن کب؟ جبکہ علویت پسند رہے علویت طلب نے ربانیت پسند رہے ربانیت طلب بنے اور یہ بھی ہو کہ اس راہ نازک کو قدم خود رانی سے طے نہ کرے قدمِ اتباعی سے طے کرے اس ضابطہ ربانی کے ماتحت جس پر ملہمیں چل چکے ہیں اور چل کر شاہِ راہِ طریقت طیار کر چکے ہیں ورنہ انسان مردِ ضالاح و قانع ہو کر رہ جاتا ہے اور کبھی بہک کر اس سے بھی نیچے چلا جاتا ہے اور کبھی کبھی یہاں تک نیچے جاتا ہے کہ اسفل السافلین میں پہنچ جاتا ہے۔

اسی لئے انسان کو دین الہی دیا گیا جس کے سہارے وہ مجوزہ و مقررہ الہی شاہِ راہِ زندگی کو یقین اور بھروسے کے ساتھ متعارف و متعین کر لے سکتا ہے اور جو صلہ ہو تو اس پر چل سکتا ہے جس پر چل کر اگر جس پر ہی چل کر اعلیٰ عروج طے کر سکتا ہے اور منزلِ تکمیل تک پہنچ سکتا ہے اس منزلِ تکمیل تک نہیں جس کو اس نے اپنی جاہلانہ خود رانی سے مقرر کیا ہے بلکہ اس منزلِ تکمیل تک جو خود حضرت الوہیت کی معرفت کاملہ کے ماتحت مقرر ہے۔ دین الہی و وضابطہ زندگی انسانی ہے جو حضرت الوہیت کی طرف سے قطعی طور پر مقرر ہے جس کو یا تو یقین اور تمکین کے ساتھ بالکل

پکڑ لو اور انہیں بند کر کے سبالت اور کمال تک پہنچ جاؤ یا بالکل چھوڑ بیٹھو اور سیدھے جہنم میں پہنچ جاؤ۔ ان دونوں صورتوں کے نتیجے میں کوئی تیسری صورت نہیں۔ اے انسان خدا کے لئے حقیقت کے اس سکے کو سمجھ اور اپنے کوتاہی میں نہ ڈال۔

احوالیاتِ انسانی (۱) انسان علویت و سفلیت کی حیثیت سے دو قسم ہے،

علوی انسان اور سفلی انسان۔ علوی انسان وہ ہے جو اپنی فطری قوتوں کو غیر معمولی نشوونما دے کر کسی نہ کسی پہلو سے برتر اور شاندار انسان بن گیا ہے جس کو چار دنیا چار اعلیٰ انسان مانا جاتا ہے جو ہر حال حیوانوں سے غیر معمولی ممتاز دکھائی دیتا ہے۔ سفلی انسان وہ ہے جس نے فطری قوتوں کو غیر معمولی نشوونما دینے کی زحمت نہیں اٹھائی اور حیوانوں پر غیر معمولی امتیاز نہیں لاسکا۔ چار دنیا چار سفلی انسان اور حیوانی انسان کہلاتا ہے۔

علوی انسان بھی ربانیت و نفسانیت کی حیثیت سے دو قسم میں بٹا ہوا ہے ربانی انسان اور نفسانی انسان۔ ربانی انسان وہ ہے جو علویت کی دین میں ربانیت سے نہیں ہٹ گیا ہے جو علویت کی راہ پر شاہ راہ ربانیت کو نظر میں رکھتے ہی ہوئے چلا ہے جس نے حضرت ربیت سے کسی حال میں رشتہ نہیں توڑا جس نے ضابطہ ربانی سے کسی حال میں تعلق نہیں چھوڑا۔ ربانیت کے بھی چند چند مرتبے ہیں اور ان کے لحاظ سے ربانی انسانوں میں بھی علویت کے فرق مراتب ہیں۔ اعلیٰ علویت، اوسط علویت، اعلیٰ علویت، پھر اعلیٰ الاعلیٰ علویت۔ سب سے اعلیٰ یا الاعلیٰ ربانی وہ ہے جو نبوت پر فائز ہو جاتا ہے اور نبی بن جاتا ہے۔ یہ وہ خاص الخاص، اور انحصار خواص ربانی ہے جو نہ تنہا خود ربانیت سے چمٹا ہوتا ہے بلکہ دوسروں کو ربانیت کی طرف بلاتا ہے اور ربانیت سے چمٹا دینے کی مخلصانہ اور والہانہ جدوجہد کرتا ہے۔ جس کو دین الہی کے نام سے ضابطہ ربانی براہ راست حضرت ربوبیت کی طرف سے سپرد کیا جاتا ہے جس کو دعوت ربانی پر مراحما مور کیا جاتا ہے اور جس کو دعوت ربانی پر مامور بنا کر براہ راست حمایتِ ربی کے اندر لے لیا جاتا ہے تاکہ ذمہ داری، نگہداشتگی سے چلانہ رہ جائے اور تقویٰ، لا اہلیت سے مجروح و مخدوش نہ بن جائے۔ یہ شخص

خلیفۃ اللہ کا منصب انتہائی بھی پالیتا ہے اور اس ذریعے سے جبر و اللہ یا ظہیمہ اللہ بن کر مرتجع کمیت و مالکیت و اہمیت و نافذیت میں اور معاملات حاکمانہ و امرانہ و نافذانہ میں رفیق اللہ بن جاتا ہے۔ یہ اس خاص مرتبے کی وجہ سے صرف عباد اور عابد نہیں یہ جب ناما حبیب اور رفیق بھی بن جاتا ہے۔ مبارک ہو اس شخص کو اور سلامتی ہو اس شخص کے لئے۔ اسی لئے اس کا ایمان و کفر اللہ کا ایمان و کفر اس کی پیروی و مخالفت اللہ کی پیروی و مخالفت اس کی دوستی و دشمنی اللہ کی دوستی و دشمنی اس کی خدمت و بے خدمتی اللہ کی خدمت و بے خدمتی بن جاتی ہے۔ اس کی پیروی میں سلامتی اور دونوں جہان کی سلامتی اس کی مخالفت میں ہلاکت اور دونوں جہان کی ہلاکت رکھ دی جاتی ہے۔ جس کا جی چاہے اس کی پیروی کرے اور سلامتی کی طرف جائے جس کا جی چاہے اس کی مخالفت کرے اور ہلاکت کی طرف چھپے۔

نبی سے پیچھے اتر کر ولی کا درجہ ہوتا ہے۔ یہ بے چارہ نہ نامور ہے نہ منصور ہے نہ نائب ہے
(بلکہ واسطہ) نہ ناظم مقبوع ہے نہ مرکز ہے نہ جلیب ہے نہ رفیق ہے البتہ مقبول ہے
اور محفوظ ہے۔ سود و دہے اور مسعود ہے۔ مقدس ہے اور متبرک ہے۔ اس سے برکت
مل سکتی ہے اور سعادت میں اعانت مل سکتی ہے اور اس لئے اس کی محبت و رفاقت بھی
مفید و معاون ہو سکتی ہے بشرطیکہ محبت و متابعت نبی سے ٹکراتی نہ ہو اور حسبِ رابطہ
ربانی یعنی دین الہی کی پیروی کو نقصان نہ پہنچائی ہو۔ — ولی سے گھٹ کر عامی
مومنین صراح ہے۔ یہ بے چارہ کچھ بھی نہیں ہے سوا اس کے کہ ایک اچھی مثال ہے ربانیت
کی۔ اس سے اتنا ہی فائدہ ہے کہ اس کو دیکھ کر غیبیہ ربانیت مازہ ہو جاتا ہے اور اسکی
صحبت میں ربانیت کی تازگی پنچگی اختیار کرتی رہتی ہے۔ اس لئے اس کی صحبت بھی
قابل قبول اور لائق حصول ہے۔

نفسانیت بھی چند در چند درجے رکھتی ہے اور ان کے لحاظ سے نفسانی انسان بھی مختلف المذاوج ہے۔ سب سے سخت نفسانی انسان وہ ہے جو انسانی شیعطان اور ایس کا انسانی قائم مقام ہوتا ہے۔ یہ کافر بھی ہوتا ہے اور کفر بھی یعنی دوسروں کو کبھی کفر میں

جھوٹکار رہتا ہے یہ فاسق بھی ہوتا ہے اور مفسق بھی یعنی دوسروں کو بھی فاسق بناتا رہتا ہے۔ ہالک بھی ہوتا ہے اور مملک بھی یعنی دوسروں کو بھی ہلاکت کی طرف ڈھکیلتا رہتا ہے۔ ابوجہل اور ابولہب عہد محمدیؐ میں اس درجہ نفسانیت کی روشن ترین مثالیں ہیں۔ اس کا لقب امام کفر و فسق ہوتا ہے۔ اس سے گھٹ کر کافر محض اور فاسق محض ہوتا ہے۔ یہ خود کفر و فسق کرتا ہے دوسروں کو کفر و فسق کی طرف دعوت نہیں دیتا ہے۔ پھر بھی چونکہ نفسانیت کی مثال ہوتا ہے اس لئے خاموش مرض متعذی ہوتا ہے اس کی مثال طاعونی چوہے یا وبائی مریض کی مثال ہے جو دوسروں کو طاعون اور وبا کا شکار بنانے کا ارادہ نہیں کرتا اگر لوگ بے ارادہ اس سے وبائی اثر لیتے رہتے ہیں اور وبا کے شکار بنتے رہتے ہیں۔ کافر و فاسق بھی دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک کافر مطلق اور فاسق مطلق یا کافر کلی اور فاسق کلی جس کی شان یہ ہوتی ہے کہ ضابطہ ربانی کا کلی انکار کرتا ہے یعنی حضرت ابوبہت کا بھی انکار اور حضرت نبوت کا بھی انکار ضابطہ الہی اور دین الہی کا بھی انکار جزا سزا، حساب کتاب، حشر نشر، جنت جہنم، نیکی بدی کا بھی انکار۔ پھر انکار ہی نہیں مخالفت بھی کرتا ہے اور اتنی شدید مخالفت کہ منٹ جانے یا مٹا دینے کا منصوبہ باندھ لیتا ہے۔ یا انکار نہ تو نہیں کرتا مگر ایمان اور عزم اتنا کمزور رکھتا ہے اور فطرت کی سلامت روی کو اتنا بگاڑ لیتا ہے کہ ہر حق کو لٹے اور کسی فسق سے سمجھ گیا نہیں۔ نبیوں اور ولیوں کی مانند ان انسانی شیطانوں کی بھی تعداد بہت قلیل ہوتی ہے مگر یہ بہت قلیل تعداد فتنے کو کثیر و غفیر بنانے کے لئے کافی ہوتی ہے۔ دوسرا کافر جزئی اور فاسق جزئی یہ ضابطہ ربانی کا بالکل کھٹا نہیں کرتا بلکہ اس کے خاص خاص جز کا انکار کرتا ہے۔ اسی طرح تمام فسقوں کو اپنے اندر اکٹھے نہیں کر لیا بلکہ بعض فسق کا ترکیب رہتا ہے۔ ان کی بھی کئی قسم ہوتی ہے ایک وہ جو داعی الے الکفر اور داعی الے الفسق ہوتا ہے یعنی دوسروں کو بھی کفر اور فسق کی طرف دعوت دیتا رہتا ہے۔ اور اس کی بھی دو قسم ہے ایک وہ جو داعی الے کفر ہوتا ہے یعنی دعوت کفر و فسق بھی دیتا رہتا ہے تاکہ کفر و فسق انت مضبوط ہو اور ایمان و تقویٰ کی مخالفت بھی کرتا رہتا ہے تاکہ کفر و فسق بھی کمزور نہ بنے۔ ان میں اتھائی اور اٹھدالی کی

قسمیں ہوتی ہیں انتہائی وہ جو مخالفت کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے اور جنگ و فیصلہ کر کر باندھ لیتا ہے۔ مٹ جاتا ہے یا مٹا دیتا ہے۔ اعتدالی وہ جو مخالفت کو درمیانی حد تک رکھتا ہے خود زندہ رہنا چاہتا ہے اور شرط زندگی کے ساتھ قسۃ مخالفت کو زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ دوسرا وہ جو صرف عامل کفر و فسق ہوتا ہے داعی کفر و فسق نہیں ہوتا۔ دورِ حاضر میں مغربی قومیں امامت اور بعض بعض مشرقی قومیں نیا تبا داعی کفر و فسق قسم کی کار و فاسق ہیں۔

اللَّهُمَّ احْفَظْنَا مِنْهُمْ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهِمْ وَرَهْنِ

(۱) بنی پر بھی ایمان لاؤ۔ جیسے کہ اللہ پر ایمان لاؤ۔ اللہ پر ایمان لانا ربانیت کے لئے کافی نہیں ہے۔ بنی ربانیت کا زینہ ہے اللہ ربانیت کا بام ہے۔ زینے کے بغیر بام تک کیسے پہنچ سکتے ہو۔ بنی کی گنتی مصرح نہیں ہے۔ بنی ہر قوم میں ہو سکتا ہے۔ البتہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہاں ہر قوم میں نذیر کا ہونا ضروری ہے جس کو اسی قوم سے ہونا چاہئے اور ہر قوم کے لئے ہادی کا ہونا ضروری ہے جس کا اسی قوم سے ہونا ضروری نہیں بنی ہر جہد فکسانی میں پیدا ہوتا ہے۔ بنی ایک ہی زمانے میں چند ہو سکتے ہیں۔ مگر نبوت کالی کے زمانے میں نہیں نبوت جزئی کے زمانے میں۔ ایسی صورت میں ہر بنی ایک امت کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے اور اس بنی پر ایمان لانا بھی اسی امت پر واجب ہوتا ہے دوسری امتوں پر نہیں اگر اس بنی کی نبوت کی معرفت دوسرے امتوں پر روشن نہ ہوئی ہو اور اس کی پیروی دوسری امتوں پر کسی حال میں واجب نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک زمانے میں ایک ہی قوم میں کئی کئی بنی ہوں البتہ اس صورت میں ایک بنی امام ہوتا ہے دوسرے مقتدی۔ مگر یہ اقتدا انتظامی ہوتی ہے منصبی نہیں ہوتی ہے۔ منصب تو سب کا ایک۔ کوئی کسی کا تابع نہیں۔ سب براہ راست حضرت الوہیت کے تابع ہوتے ہیں۔ بنی آدم کے وقت سے مسلسل رہے۔ کوئی زمانہ بنی سے خالی نہیں رہا۔ جیسے کہ کوئی امت بنی سے خالی نہیں رہی۔ موجودہ زمانہ بھی بنی سے خالی نہیں ہے نہ آئندہ کوئی زمانہ بنی سے خالی رہے گا قیامت تک۔ خود قیامت بھی خالی نہ رہے گی بلکہ قیامت کا زمانہ بھی خالی نہیں رہے گا نہ رہ سکتا ہے۔ بعد قیامت بھی نبوت کی

ضرورت دینی ہی ہے گی جیسی قبل قیامت رہی ہے اور رہے گی۔ بعد قیامت بنی نہ ہوں تو چھوٹا
 کو کون جنت سے نکلے گا اور جہنم کو کون جنت سے آگے بڑھے گا۔ شفاعت
 شفاعت شمس ہی نہیں ہے ہدایت بھی ہے۔ اس حیثیت سے بھی شفاعت تتمہ نبوت ہے۔
 البتہ نبوت بعد قیامت ہر نبی کا حصہ نہیں ہے بلکہ صرف ایک نبی کا جو نبی آخر و کامل ہے۔
 نبی مرنے کے بعد بھی جی رہتا ہے اس وقت تک جب تک دوسرا نبی ظاہر نہ ہو جائے۔
 جی آخر موت کے بعد آخری نبی کی شان سے دائمی نبی رہتا ہے۔ نبی آخر کے بعد کوئی نبی آہی
 نہیں سکتا جو اس کی نبوت کو بدل دے۔ نبی محض قیاس سے نہیں متعین ہو سکتا ہے۔
 بلکہ صراحت سے۔ صراحت الہی سے یا صراحت نبی سے یعنی یا خود حضرت الوہیت نے
 کسی کو نبی بتایا ہو یا ایک نبی نے کسی دوسرے کو نبی کہا ہو۔ مثلاً انبیلہ نالستان (ہندستان)
 کو شخصی طور پر متعین نہیں کیا جاسکتا کہ فلاں فلاں شخص یقیناً نبی تھے۔ صرف اتنا معلوم ہے
 اور یقین رکھا جاسکتا ہے کہ بھارتستان بھی انبیاء رکھتا تھا۔ کیونکہ ان کی شخصیتوں
 کے ساتھ نہ کسی کتاب الہی میں صراحت ہے کہ وہ نبی تھے نہ کسی جی نے کہا کہ وہ
 نبی تھے۔

(۲) پہلے نبی آدم تھے جیسا کہ پہلے انسان بھی تھے۔ ان کے بعد وہ انبیاء ہیں جو
 الہامی کتابوں میں صراحت سے سلسلہ انبیاء میں مذکور ہیں۔ انبیاء کے متعدد سلسلے ہوئے
 متعدد انبیائی ملکوں کے لحاظ سے۔ ایک سلسلہ اسرائیلی سلسلہ ہے جس کے
 ایک سرے پر اسحقؑ اور اسرائیلؑ ہیں۔ دوسرے سرے پر عیسیٰؑ۔ یہ سلسلہ یہودی سلسلہ
 بھی کہلاتا ہے۔ یہ سلسلہ یہودیہ کے ساتھ مخصوص ہے جو شام کا ایک خطہ ہے
 اور اس زمانے کے فلسطین اور شرق اردن کا مجموعہ ہے اور اب فلسطین مع شرق اردن
 کہلاتا ہے۔

دوسرا سلسلہ اسماعیلی سلسلہ ہے جس کی پہلی کڑی اسماعیلؑ ہیں آخری کڑی حضرت
 محمدؐ۔ یہ سلسلہ عربی سلسلہ ہے۔ یہ سلسلہ عرب کے ساتھ مخصوص ہے۔ ان
 دونوں سلسلوں کی جزائر آفریقہ میں۔ یہ دونوں سلسلے شامی سلسلے بھی کہلاتے ہیں۔

اس لئے کہ ابراہیم شامی تھے۔ اُن میں کی ایک شاخ اپنی جڑ ہی کی سرزمین یعنی شام میں جس کا ایک حصہ یہودیہ ہے جی رہی ہے۔ اگرچہ تھوڑے دنوں کے لئے اس نے دو دوسری سرزمینوں کو بھی سرفراز فرمایا جن میں سے ایک مصر ہے۔ موسیٰ کے ابتدائی زمانے میں اور یوسف کے عہد میں۔ دوسرا ابی سینیا ہے موسیٰ کے آخری زمانے میں لیکن ان دونوں نے اس شاخ کی صرف صورت دیکھی پھل نہیں چکھا۔ البتہ اس شاخ نے عیسیٰ کے بعد اُن کے حواریوں کے ذریعہ باہر بھی قدم رکھا اور مشرق و مغرب دونوں میں اپنے کو پھیلا دیا۔ — دوسری شاخ نے باہر نکلی کر عرب کی پتھر پٹی، رتیلی، بنجر، اوسر زمین میں اپنی جڑ جمائی اور وہیں ظالموش پڑی پڑی مدت تک اپنے کو مضبوط کرتی رہی۔ یہاں تک کہ اس کی سربرآوردگی کا وقت آیا اور اُس وقت یکا یک کچھ کچھکی اور اس زور سے کچھکی کہ پوری زمین پر چھا گئی۔ یہاں تک کہ ایک خطہ بھی نہیں بچا جس پر اس کا سایہ نہ پڑا ہو اور جس نے اس کا پھل نہ چکھا ہو۔ — یہ کون سا وقت تھا، یہ وہ وقت تھا جب آخری نبی محمدؐ نمودار ہوئے جو صرف شامی سلسلے کے آخری نبی نہ تھے بلکہ پورے آدمی سلسلے کے آخری نبی تھے۔ — ان دو سلسلوں کے علاوہ چند دوسرے سلسلوں کا بھی پتہ چلتا ہے جن میں سے ایک ایرانی سلسلہ تھا۔ ایک عراقی سلسلہ تھا۔ ایک ہمالستانی (ہندوستانی) سلسلہ تھا۔ ایک چینی سلسلہ تھا۔ ایک مصری سلسلہ تھا۔ ایک یونانی سلسلہ تھا۔ لیکن یہ سارے سلسلے آخری نبی کے ظہور کے بعد قدرتی طور پر ختم ہو گئے۔ کیونکہ اب وہ نبی آچکا تھا جس کے لئے پوری زمین ایک لپٹے ہوئے کاغذ کی طرح لپیٹ کر اُس کے فلک و سوت بلکہ عرش و سعت ہاتھوں کو سونپ دی گئی تھی۔

محمدؐ و احمد علیؑ اللہ علیہ وسلم | (۱)۔ جامع و کامل اور آخری نبی پر بھی ایمان لاؤ جن پر ایمان لا کر ایمان میں غرق بھی ہو جاؤ ایمان کا کام چل نہیں سکتا۔ رہائیت اسکی

آخری ارتقائی صورت میں نصیب نہیں ہو سکتی اور اس لئے سعادتِ کاملہ کی ہوا بھی میسر نہیں آ سکتی۔

(۲۱)۔ محمدؐ وہ ممکن اور انتہائی نقطہ حقیقت ہیں کہ پورا پورا تو انہیں کون ایک پہچان سکتا ہے سوا ایک حضرت اُوہیت کے جو اُن کی خالق ہے۔ جن کی تفسیر حقیقتِ کاملہ کی تفسیر ہے، جن کی تفسیر پورے زمان و مکان کی تفسیر پوری کائنات کی تفسیر پوری صلاحیت و قابلیت کی تفسیر پورے ارتقا و اتقا کی تفسیر پوری توسیع و تکمیل کی تفسیر ہے جن کی تفسیر خود حضرت اُوہیت کی تفسیر ہے اور حضرت اُوہیت کے تمام صفات و ثبوتات و افعال و نتائج افعال کی تفسیر ہے۔ کیونکہ محمدؐ و احمدؐ اور احد و احد میں صرف میم کا فرق ہے۔ وہ میم جو مظہریت و ملکیت کی میم ہے جو اس حقیقت کی طرف اشارے کی انگلیاں اٹھاتی ہے کہ محمدؐ و احمدؐ مظہر و مسکن ہیں احد اور احد کے جو حضرت اُوہیت کی فلسفیانہ تعبیر میں ہیں۔ البتہ زمانہ جو اُن کی معرفتوں کا خزانہ ہے اُن کی بڑی بڑی تفسیریں کر سکتا ہے اور مسلسل تفسیریں کر سکتا ہے مگر قسط وار کر سکتا ہے پھر بھی مکمل نہیں کر سکتا۔ ہر قسط میں صرف ایک ہی حصہ تفسیر کر سکتا ہے۔ اور اس لئے ہمیشہ صرف ناقص تفسیر کر سکتا ہے۔ البتہ یہ سلسلہ لامتناہی کر سکتا ہے۔ کیونکہ مفسر کی مانند مفسر بھی نامحدود ہے اس فرق کے ساتھ کہ مفسر حقائقاً نامحدود ہے مفسر غریب صرف اعتدالاً نامحدود ہے۔ پھر بھی ہر مومن محمدؐ کو سچی تفسیر پہنچتا ہے کیونکہ وہ کچھ نہ کچھ عارفِ محمدؐ ہے کیونکہ متوسل محمدؐ ہے۔ اس لئے ناقص معرفت بھی پیش کی جاتی ہے۔

(۳۱)۔ محمدؐ کے اختصا صابت خاص اور امتیازات خاص مشتمل برزخہ اخروہ اور اس کے مطابق یہ ہیں۔ محمدؐ اول بھی ہیں کیونکہ انہوں نے خود فرمایا تھا "میں اس وقت بھی تھا جب آدمؑ مٹی اور پانی کی درمیانی حالت میں تھے۔ آخری بھی ہیں۔ خاتم النبیین تو حضرت اُوہیت ہی نے انہیں فرمایا۔ اذلی نبی ہیں، ابدی نبی ہیں، عالمی نبی ہیں، صرف ارضی عالم کے نہیں، سماوی عالم کے بھی۔ خلقی نبی ہیں یعنی کل مخلوقات کے نبی ہیں۔

جمع الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ سید الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، قبل القیامت نبی ہی ہیں، فی القیامت نبی ہی ہیں، بعد القیامت نبی بھی ہیں۔ خلیفہ اللہ اعظم نبی ہی ہیں، رسول اعظم نبی ہی ہیں۔ اس دین ربانی الہی کے نبی ہیں جو تمام اگلے اور پچھلے دینوں کا جامع خرمانہ ہے۔ اور تمام اگلی پچھلی ربانی حکومتوں کا مکمل آئینہ ہے اس صحیفہ ربانۃ الہیہ کے نبی ہیں جو تمام اگلے پچھلے صحیفوں کا اور تمام اگلے پچھلے ربانی نسخوں کا خزینہ و معدن ہے۔ جامع نبی ہیں کامل نبی ہیں کمالی نبی، یکتا نبی ہیں۔ امام الربانیت ہیں افضل المخلوقین ہیں۔ کامل مظهر رب العالمین ہیں۔ رحمۃ للعالمین ہیں۔ مالک الجنت ہیں شافع القیامت ہیں۔ جن پر ایمان تمام نبیوں پر ایمان کے برابر اور بہت کچھ زائد بھی ہے۔ اور اس کو شامل بھی ہے اور جن کی پیروی تمام نبیوں کی پیروی کے برابر اور بہت کچھ زائد بھی ہے کیونکہ وہ خود تمام نبیوں کا مجموعہ ہیں بہت کچھ زیادتی کے ساتھ بھی اور ان کا دین تمام دینوں کا مجموعہ ہے بہت کچھ زیادتی کے ساتھ۔۔۔۔۔ مقام محمد پر فائز ہیں حالانکہ یہ چیز خصوصیات ربی سے ہے۔ ظلاً فائز ہیں منکر و سر اکوئی نہیں جو ظلاً بھی فائز ہو سکے کلیت کے مرتبے میں۔ جن کی بعثت کی غرض رحمت للعالمی ہے۔ جو دو سر لفظوں میں ربوبیت عالمی ہے، کیونکہ رحمت للعالمی پر تو کلتی ہے ربوبیت عالمی کی۔ جن کا منصب خصوصی خلیفۃ اللہیت کلیۃ عالمیہ ہے۔ جن کا موضوع خصوصی خلافت الہیہ کلیۃ عالمیہ اور حکومت ربانی کلی عالمی کا قیام ہے۔ جن کا نظریہ خصوصی توحید کلی جمعی کامی اور وحدت کلیۃ جامعہ کاملہ ہے وہ توحید ناقص نہیں جو وحدت خالق کو تو سر پر اٹھا لیتی ہے اور وحدت مخلوق کی طرف آنکھ بھر کر دیکھتی بھی نہیں بلکہ وہ توحید کاملی جو وحدت خالق اور وحدت مخلوق دونوں وحدتوں کو یکساں اُچھالتی اور برابر اُجالتی ہے جو تفرقہ خالق اور تفرقہ فی المخلوق دونوں کو ایک ہی وار میں حوالہ عدم کرتی ہے جن کا نصبیہ خصوصی تکمیل کلی جامعی کاملی ہے جس میں تکمیل کی تمام قسمیں اور شاخیں برابر برابر کی شریک ہیں جس میں تنہا تکمیل ذہنیّت و علمیت ہی نہیں تکمیل روحانی

ہے۔ بلکہ تکمیلِ صحت و ثعلیت بھی ساتھ ساتھ اچھل کود رہی ہے۔ جس کی حد تکمیلِ انسانیت ہی پر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ تکمیلِ فطرت کو بھی لپیٹے ہوئے ہے۔ جن کا عملیہ خصوصیت ربانیتِ کلّیہ کی تخلیق و تعلیم مطلق ہے اور ربوبیتِ کلّیہ کی توسیع و تنفیذ کامل ہے۔ جس کا منشا انسانیتِ کلّیہ کو سعادتِ کلّیہ عمومیہ بخشتا ہے۔ جس کا ثمرہ ادنیٰ فراغتِ مادی اور طمانیتِ روحانی کو انسانوں کی مشترک جاگیر بنا دینا ہے، اس حد تک کہ ایک انسان بھی پورے گروہِ زمین پر یومِ قیامت تک کے لئے ایسا بد بخت نہ رہ جائے جو مادی ضروریاتِ زندگی کی طرف سے فراغت نہ رکھتا ہو۔ جو بھوکا نہ رہے نہ نگار رہے، بے علاج نہ رہے بے علم نہ رہے بے عزت نہ رہے بے خانماں نہ رہے بے سرو سامان نہ رہے اور جو روحانی اسبابِ طمانیت کی طرف سے طمانیت نہ رکھتا ہو۔ پھر جس کا منشا صرف انسانیت کو بامِ سعادت تک پہنچانا نہیں ہے بلکہ پوری خلقت کے لئے موقعِ سعادت مہیا کرنا ہے۔ جن کا ایک جزئی کارنامہ وحدتِ ادیان، وحدتِ اقوام، وحدتِ مذاہب، وحدتِ مشارب، وحدتِ ممالک، وحدتِ تہذیبات، وحدتِ تعلیمات و تنظیمات، وحدتِ حکومتات و نظامات اور اس طرح وحدتِ انسانیت تھی جس کی طرح پڑھکی جس کی تعمیر شروع ہو چکی۔ جس کی توسیع جاری ہے جس کی ترقی مسلسل ہے جس کی تکمیل بھلک رہی ہے، جس کی متمم چمک رہی ہے جس پر سارے انسانی دماغ لگے ہوئے ہیں جس پر سارے انسانی اعمال جھکے ہوئے ہیں۔ جن کے نتائج نمایاں ہیں جن کے آثار ہویدا ہیں اور یہ سب کچھ حقیقتِ محمدی اور حکمت و نظامتِ احمدی کے ماتحت ہو رہا ہے۔

فصلیٰ اللہ علیٰ نورِ کمز و شد نورِ پیدیا
 مشیلین و خلفائے محمدیؐ
 بلا واسطہ مشیلین محمدیؐ چار ہیں۔ خدیجہ مبارکہؓ، فاطمہؓ، سیدہؓ، عائشہؓ خدیجہؓ، ہمدیؓ آخر الزماںؓ۔ بلا واسطہ
 خلفاء محمدیؐ بھی چار ہیں۔ ابو بکر صدیقؓ، عمر فاروقؓ، عثمان غنیؓ، علیؓ مولاؓ۔ بلا واسطہ
 مشیلین محمدیؐ بھی چار ہیں۔ حسنؓ، حسینؓ، سلمانؓ، ابوذرؓ۔ پھر مشیلین مشیلین بھی

ہیں۔ وہ مجددین۔ مجتہدین۔ ائمہ روحانیین۔ سلاطین متبعین۔ مجاہدین راسخین۔
حکما ربانین۔

مشائین و سوارین محمدیؐ | عشرہ مبشرہؑ۔ اصحاب مصطفیٰؐ۔ اصحاب بدہ و جنین
ازواج مطہراتؑ۔ بنات عالیہؑ۔ خدام کرامؑ۔

دعائین فدائین محمدیؐ | نقباء اثنا عشرؑ۔ حمزہؑ و جعفرؑ۔ سعد و زیدؑ۔ ابوطالبؑ
و خاندان ام عمار و ام سلمہؑ۔ خدیج و عقیلؑ۔ زید و ابن
لحان۔ بلال و اویسؑ۔ مصعبؑ و صہیبؑ۔ جابر و ابوالیوب۔ عکرمہ و ابن مسعودؑ۔ ابوبکرؑ
ابن طفیلؑ۔ بنت الخطابؑ و زور بنت الخطابؑ۔

مرتبین حامیین محمدیؐ | آئمہ و علمائے عبدالمطلبؑ و ابوطالبؑ۔ ابن خرام و
ابن سلام۔ نجاشی و مقوقسؑ۔

مبشرین محمدیؐ | مسیرہ و ورقہ۔

لوازمات محمدیؐ۔ ضابطہ محمدیؐ۔ یا اسلام | ضابطہ محمدیؐ کیا ہے؟ دین اسلام

کے ساتھ۔ جس کو دوسرے لفظوں میں اسلام محمدیؐ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسلام توازی
ابدی عمومی دین ہے، ہزاروں شاخوں پر مبنی ہوا۔ ہزاروں صورتوں میں ڈھلا ہوا
ہے۔ مگر اس کی جامع ترین شاخ اور مکمل ترین صورت اسلام محمدیؐ ہے جو ظہور محمدیؐ
کے ساتھ ساتھ نمودار ہوا جو آج تک چلا کر جا رہے اور جو ہمیشہ ہمیشہ چلتا رہے گا۔
اسلام محمدیؐ چونکہ تمام ربانی ادیان اور تمام مذہبوں کا مجموعہ ہے کافی اختلاف کے ساتھ اس
لئے وہ مسیحیت بھی ہے اور یسویت بھی ابراہیمیت بھی ہے اور ذہیت بھی وادویت بھی ہے
اور سلیمانیت بھی شیشیت بھی ہے اور آدویت بھی۔ ویدیت بھی ہے اور اوستائیت
بھی کنفیوشتیت بھی ہے اور ماقویت بھی اور اسی طرح ہر دین اور ہر مذہب ہر ملت اور
ہر حکمت بھی۔ اس لئے اس پر ایمان تمام ربانی ادیان و حکم پر ایمان ہے۔ اور اس کی

پسروی تمام ادیان و حکم کی پسروی ہے۔ پس منابطہ محمدی یا اسلام محمدی پر ایمان لاؤ۔ تاکہ تمام ربانی ادیان و حکم پر ایمان کی طرف سے کفایت و کفالت ہو جائے۔ اور ان سب کی معادتوں اور برکتوں کی طرف سے طمانینت و فراغت مل جائے۔ اور اس لئے اسلام محمدی کا کفر تمام ربانی ادیان و حکم کا کفر ہے۔ پس اس کے کفر سے بچو تاکہ سب کے کفر سے بچ سکو۔ منابطہ محمدی پر بھی ایمان لاؤ۔ اور اس کو برتو۔

حقیقہ محمدی یا قرآن (۱) حقیقہ محمدی کیا ہے؟ قرآن ان صحیح حدیثوں کے ساتھ جو قرآن کے اس مطلب اور منشا کو ظاہر کرتی ہیں جو خود حضرت محمدیت کے ذہن مبارک میں تھے۔ قرآن کو صحیح حدیثوں کے مانو اور پہچانو۔ اور پہچانتے رہو اور برتو اور برتتے رہو۔ مگر قرآن اعلیٰ علم و عرفان حدیثوں کے علم و معرفت کے ساتھ بھی میسر نہیں آ سکتا جب تک اس کے چار عناصر معرفت پنج ارکان معرفت کو حاصل نہ کر لے۔ چار عناصر معرفت قرآن کے یہ ہیں۔ تمام صحائف الہی مسئلہ و ادعا ہے۔ تمام حکمتی و تمدنی علوم و فنون ان میں علوم الاسرار بھی اپنی تمام شاخوں کے ساتھ شامل ہیں۔ تمام نقلی و استنباطی علوم و فنون۔ تمام جسمانی و دینی علوم و فنون۔ پنج ارکان معرفت قرآن کے یہ ہیں۔ تعلیم ربانی، تفسیر ربانی، تعبیر ربانی، توجہ ربانی، تفکر ربانی۔ اگر قرآن کے اعلیٰ معرفت کو حاصل کر لو تو ان ارکان معرفت کو اور ان عناصر معرفت کو ضرور حاصل کرونا البتہ بقدر قدرت معرفت ہر طرح حاصل ہو سکتی ہے۔ چونکہ قرآن کی معرفت ہی اسلام محمدی کی معرفت ہے اس لئے اسلام کی اعلیٰ معرفت بھی انہیں عناصر و ارکان معرفت کا محتاج ہے۔ لہذا خارجی اسباب معرفت کے ساتھ ساتھ ایک باطنی سامان معرفت بھی درکار ہے اور وہ اصول ہے باقی سب فروع و معاونات ہیں اور اس میں یہاں تک کہ اگر کمال حد تک مقبول بن جائے تو تمام عالمی و انہم معرفت سے بوند کوڑ ہوئے ہیں ایک۔ نہ تک سب سے بڑی ہو سکتی ہے۔ وہ کیا ہے وہ معرفت الہی مع قلب سلیم و ذہن مستقیم۔ مع راجحہ و بالہ و نسبت حاکمہ و ائمہ ہد

الہامات نہیں تو واردات و انکشافات قلبی و روحی کی قطعی جاذب ہو جو اولاً انبیاء کا مقام ہے۔ ثانیاً اولیاء و حکماء ربانیتین کا ہے۔ اور حق یہ ہے کہ تفسیر قرآن اور تشریح اسلام کا حق صرف ان ہی تین گروہوں کا حصہ ہے۔ ان کے علاوہ جو لوگ اس وادی میں قدم رکھتے ہیں، جھک مارتے ہیں۔ دوسروں کو نقل و اخذ تفسیر و تشریح کے سوا اور کچھ حق حاصل نہیں ہے۔ کاش وہ خود پرہم کریں اور دوسروں پر ترس کھائیں۔ اسلام محمدی اور قرآن کی حیثیت کی بات ایک بنیادی نکتہ جاننا بنیاداً ضروری ہے۔ وہ یہ کہ اسلام محمدی اور قرآن ایک محدود دستور اور ایک محدود صحیفہ نہیں ہیں جن کو ایک شخص یا ایک گروہ یا ایک علم اور ایک کتاب یا ایک جگہ اور ایک زمانہ یا ایک توجہ اور ایک اجوع کلیتہً سمجھ کر اور کھول کر رکھ دے اور وہ ہمیشہ کے لئے اور سب کے واسطے کافی و کافی ہو۔ وہ تو ایک کئی ذہنی کائنات مسلسل ہیں جو کلی خارجی کائنات مسلسل کی مکمل علمی تعبیر و تفسیر ہیں جن میں بڑی خارجی کائنات مسلسل کی بیان اور پنچڑ بن کر بھیجی آئی ہے، جس کے لئے قرآن نام کا صحیفہ سی پارہ اور اسلام نام کا علم و آئین مذکور و متداول، ماخوذ از قرآن سی پارہ نہ صرف تصویر اصغر اور علامہ مایذ کر کا حکم رکھتا ہے اور بس چاہے کہ پورے کرہ زمین کے لئے اس کی یکا صفی تصویر۔ یہاں وہ اس لئے لکھا گیا ہے کہ انہیں دیکھ کر حقیقی اسلام محمدی اور حقیقی قرآن کی جن کا پھیلاؤ پوری اصلی کائنات مسلسل پر پھیلا ہوا ہے یا دہا ہے اور اسکی طرف ذہن راجع و متوجہ ہو جائے۔ تب ان کی تشریح و تفسیر یقیناً نامحدود تشریح و تفسیر ہے جو از اسے چلی آرہی ہے اور ابد تک چلی جائے گی اور کبھی ختم نہ ہوگی۔ ہر نیا زمانہ نئی تفہیم میں اور تشریحیں پیش کرے گا ہر نیا علم نئی توجہ میں اور تنقیحیں لائے گا اور سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اسلام صرف ذہنی مفہومات و مطالبہ کا نام بھی نہیں ہے۔ وہ اسلام کی صرف تہذیب و تعلیمات ہیں۔ اسلام ان فطری، خارجی اصول و یقینی حقائق کا نام ہے جو فوج میں خارجی موجودات کے ساتھ لپٹے ہوئے پورے خارجی کائنات میں کار فرما کرتے رہتے ہیں

جن کو قوانین قدرت اور اصولات فطرت بھی کہتے ہیں۔ انہیں قوانین خارجی اور اصولاً حقیقی سے وہ مفہومات و مطالب اخذ کیے گئے ہیں جن کا نام غلطی سے اسلام پڑ گیا ہے حالانکہ وہ اسلام نہیں ہیں، اسلام کے صرف عنوانات ہیں۔ اسی طرح قرآن اصلی وہ کتاب نہیں ہے جو تمہارے ہاتھوں میں ہے نہ وہ الفاظ ہیں جن سے وہ کتاب تیار ہوئی ہے یا جو اس کتاب سے سمجھ کر بولے جاتے ہیں۔ نہ وہ معنی و مطالب ہیں جو اس کتاب سے ذہن میں آتے ہیں، بلکہ قرآن اصلی صحیفہ فطرت کا نام ہے جو غلاب کائنات میں پھنسا ہوا ہے اور اس سے آگے ذات حضرت الوہیت میں اس کی صفت علم کے اندر مندرج ہے۔ جس کے ایک عکس سے صحیفہ فطرت بن کر تیار ہوا اور لفاظ کائنات میں ملفوف ہوا۔ اور دوسرے عکس سے زبان جبریل پر جامہ لفظ بن کر نمودار ہوا اور وہاں سے زبان محمدی پر جاری ہوا اور وہاں سے کتابی صورت میں منتقل ہوا۔ اگر اسلام محمدی اور قرآن کی بابت یہ نکتہ تمہارے ذہن میں جھارنا اور وہ قلب سلیم اور ذہن مستقیم تمہارا ساتھ دیتا رہا جو حقیقت اور حکمت کے قبول کے لئے تیار رہتا ہے۔ جو اس پر فکر سلیم یا انظارِ قریم کی طرف سے وارد ہو یا کسی مسئلے والے سے مناجائے اور بتانے والے سے جاننا پائے یا کسی دوسرے ذریعے سے معلوم کیا جائے وہ حقیقت اور وہ حکمت خواہ کسی قدر نئی اور انوکھی ہو اور کہیں سے کسی وقت آئی ہو اور جب اور جس حالت میں ملی ہو تو تم یقیناً اسلام محمدی اور قرآن کی فہم حقیقی کے لائق ہو اور اس کے علم اعلیٰ کے مستحق ہو اور صرف تمہیں لائق اور مستحق ہو۔

سرا کہنی نہیں۔ اس بنیادی نکتے کے ساتھ ساتھ یہ تکمیلی نکتہ بھی تمہارے ذہن نشین رہنا چاہیے کہ اسلام محمدی اور قرآن نے علم و ایمان کا انتہائی ناکل اور انتہائی کمال وحدت و کمال ہے۔ ان کا منشا آخری شرت میں وحدت پیدا کرتے رہنا اور کثرت سے وحدت کی طرف پھٹتے رہنا ہے اور یہ اس لئے ہے کہ جہالت معرفت ہے اور ناقصیت کا طبیعت سے بدلتی رہے اور اس لئے وہ اتنا سے بھی ہٹاتے رہتے اور ارتقاء کی طرف بڑھتے رہتے ہیں۔ اسی وحدت و کمالیت اور ارتقاءیت و عروجیت کو

کو مرکزِ خاطر کرنے کے لئے اور مطلوب و جہان بنانے کے لئے وہ حضرت الوہیت کو اس کے نقشہ کمال کے ساتھ معیار کمالی بنا کر بہ تکرارات و اصرارات مسلسل و متواتر پیش کرتے رہتے ہیں اور پکارتے رہتے ہیں کہ ادھر دیکھو اور دیکھتے رہو اور بڑھو اور بڑھتے رہو۔ اور چونکہ یہ ذاتِ علیا نامحدود و لامتناہی ہے اس لئے بے رُک کے اور بن تھکے لامحدود و نامتناہی دکھائی اور بُرائی کے ساتھ مسلسل دیکھتے رہو اور مسلسل بڑھتے رہو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی مخلوق کائنات کو بھی جو اس کا خارجی آئینہ نمائش ہے اس کی لامحدودیت کے ساتھ پیش کرتے رہتے ہیں اور تاکید کرتے رہتے ہیں کہ اس آئینے کو بھی سمجھو۔ اس آئینے میں بھی بھانکو۔ مگر اس ارادے سے اور اس ڈھنگ سے کہ اس میں تجلی کرنے والی صورت کا تماشا کر سکو۔ پھر وہ یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتے رہتے ہیں کہ اے انسان تو خلیفۃ اللہ کر پس تو بھی نامحدود و لامتناہی ہے تیری ترقی نامحدود و لامتناہی ہے۔ تیری معراج انسانیت نہیں ہے تیری معراج الوہیت ہے۔ جیسا کہ حضرت الوہیت کی معراج الوہیت نہیں ہے، حضرت الوہیت کی معراج ربیت ہے۔ انسانیت تو تیری ابتدائیت ہے جیسا کہ الوہیت حضرت الوہیت کی ابتدائیت ہے۔ تباہیت پر قناعت نہ کر، الوہیت تک پہنچ۔ کیونکہ تو خلیفۃ اللہ ہے۔ جیسا کہ حضرت الوہیت الوہیت پر قناعت نہیں کرتی، ربیت تک پہنچتی ہے۔ التوائی مت بن اور انسانیت پر ٹھٹک نہ رہ، ارقائی بن اور الوہیت کی طرف بڑھتا رہ جیسا کہ حضرت الوہیت التوائی نہیں ہے ارقائی ہے۔ الوہیت پر رُک نہیں رہتی ربیت کی طرف چلتی رہتی ہے۔

عملیات

(۱) زندگی عملیت کو بھی چاہتی ہے جیسا کہ اعتقادیت کو
حقائق عملیاتی | چاہتی ہے۔ اعتقادیت اور عملیت زندگی کے دو بازو ہیں۔
 زندگی ان دونوں بازوؤں کے سہارے ہی اُڑنے والی بن سکتی ہے۔ ان دونوں
 کے مجموعے کے بغیر خواہ وہ دونوں نہ ہوں، خواہ ایک نہ ہو، ٹوٹتا ہے اور ٹوٹتا ہو کر رہ
 جاتی ہے۔ پس دونوں بازو سہارا کھوتا کہ اُڑے اور اُڑتی رہے۔ اعتقادیت اور
 عملیت آپس میں بھی ربط اور رشتہ رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو چاہتے ہیں اور
 ڈھونڈتے ہیں اگرچہ تم ان کی اس چاہ اور ڈھونڈھ کو محسوس نہ کر سکو۔ اعتقادیت،
 عملیت کے بغیر پامال ہے۔ عملیت اعتقادیت کے بغیر اندھی ہے۔ وہ لوگ
 سخت فریب میں ہیں جو ایک کو دوسرے سے جدا رکھنے پر راہنی ہیں، پھر یہ سمجھتے
 ہیں کہ زندگی اٹھنے والی بن سکے گی۔ اس طرح اُڑنے والی تو نہیں بن سکے گی۔ ہاں
 اُڑنے والی ضرور بن سکے گی۔ اس فریب سے دور ہو۔

(۲) عمل ہی ایک قانون رکھتا ہے۔ جس کو قانونِ عمل کہتے ہیں جیسا کہ اعتقاد
 ایک قانون رکھتا ہے۔ جس کو قانونِ اعتقاد کہنا چاہیے۔ قانونِ عمل اتنا وسیع ہے
 کہ کل کائنات اسی میں نکلے ہوئے وجودات اس کے تحت آجاتا ہے۔ ہنس میں فرشتے سے
 عرش تک مادہ سے روح تک کوئی مستثنیٰ نہیں بلکہ خلق سے خالق تک کوئی آزاد
 نہیں۔ خالق قانونِ عمل کا محکوم اور اس کے ارہم مجبور تو نہیں ہے، پھر بھی پابند تو
 ضرور ہے اور اتنا پابند ہے کہ خلق اس کی پابندی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ خلق تو آؤنگے
 اور نیند میں یعنی سُستی اور نادرستی میں اُڑی جا سکتی ہے اور پکڑی جاتی رہتی ہے
 خالق کو نہ آؤنگے ہے نہ نیند۔

(۳) قانونِ عمل جزا اور اثر بھی رکھتا ہے اور لازماً رکھتا ہے۔ کوئی عمل

نہیں جو جزا اور اثر سے خالی ہو۔ قانون عمل قانون جزا کو مستلزم ہے اور مستعقب ہے۔ قانون جزا قانون عمل کے پیچھے ہی پیچھے لگا چلتا ہے۔ یہ ہی ایک مغالطہ ہے۔ کہ عمل آج اور ابھی جزا کھل اور کھپی۔ مثلاً عمل دنیا میں نقد جزا آخرت میں اودھار۔ بلکہ یہ بھی ایک مغالطہ ہے کہ عالم آخرت عالم دنیا سے اور پرے ہے، عالم آخرت عالم دنیا کے ساتھ ساتھ ہی ہے۔ ہر عمل کا شروع دنیا ہے اخیر آخرت ہے۔ یہ بھی ایک مغالطہ ہے کہ صرف عالم دنیا عالم عمل ہے، عالم آخرت عالم بے عملی ہے۔ بے عملی موت ہے۔ عالم آخرت عالم موت نہیں ہے عالم حیات ہے پھر عالم حیات عالمیہ ہے۔ کیا حضرت ابوہریرہ عالم آخرت میں نہیں رہتی، اگر رہتی ہے اور ضرور رہتی ہے تو کیا وہاں اس کو اوجھ اور نیند پکڑ لیتی ہے اور اس وجہ سے بے عمل بن جاتی ہے۔ نہیں۔ پھر کیا عالم آخرت کی ہستیاں حضرت ابوہریرہ سے بے رابطہ ہو جاتی ہیں اور جنت میں صرف اوجھ کر رہتی ہیں یا جہنم میں صرف جہنم کھینچا کرتی ہیں اور قدرت و رحمت الہی مردہ مشیت الہی کی مردہ آغوش میں مٹے لیٹے سو رہتی ہیں۔ ایسا تو نہ ہوگا ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ہو گا یہ اور یہی ہو سکے گا کہ قدرت الہی جنتیوں کو نئے مراحل ترقی میں گھنچتی رہے گی جو جنت سے بھی حضرت ابوہریرہ تک لامتناہی ہیں اور اس لئے جنتیوں کی ترقی لامتناہی ہوگی۔ اور کیا ترقی کا عمل عمل نہیں ہے۔ پھر رحمت الہی جہنمیوں کو جہنم سے نکلے گی اور جنت کی طرف بھیجے گی۔ پھر انہیں بھی حضرت ابوہریرہ کی طرف ہٹائے گی۔ اور کیا جہنم سے جنت کی طرف چلنا اور اس کے لئے تیاریاں کرنا بے عملی ہے۔ البتہ عمل کا جو محدود تصور نہ ہو، میں سمجھا گیا ہے اور اس کا جو محدود نقشہ دماغوں میں قائم ہو گیا ہے اس سے الگ ہے یہ عمل مگر عمل ہے۔

(۴)۔ ہر عمل اپنی ایک جزا بہ منکبہ خواہ وہ دنیا میں ہو خواہ آخرت میں۔ بد عمل بد جزا رکھتا ہے، نیک عمل نیک جزا رکھتا ہے۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کوئی عمل جزا سے بالکل بوجھاؤں۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ بد عمل نیک جزا پائے یا نیک عمل بد جزا سے دوجا ہو جائے۔ ایسا ہونا قانون الہی کا شکست ہے۔ قانون الہی کبھی شکست نہیں کھا سکتا

کون اس کو شکست دے گا۔ کیوں وہ شکست کھائے گا۔ اصول مغفرت بھی بیشک ایک چیز ہے۔ اس سے انکار بھی حقیقت کا انکار ہے۔ دعوائے الہی کا انکار ہے۔ کفر ہے لیکن اصول مغفرت، قانون جزا کو توڑنے کے لئے نہیں ہے جوڑنے کے لئے ہے۔ وہ اسے توڑتا نہیں ہے جوڑتا ہے۔ اصول مغفرت یہ نہیں کرتا کہ عمل کو بے جزا کر دے یا بدعمل کو بد جزا سے دور رکھ دے۔ یہ ظلم ہے، قانون الہی ظلم سے دور ہے۔ حضرت اٹوہیت ظلم سے پاک ہے۔ یہ قانون الہی کی شکست ہے، قانون الہی شکست کے لئے نہیں ہے۔ اصول مغفرت صرف یہ کرتا ہے اور رحمت الہی کے ماتحت کرتا ہے کہ ایک بُری جزا کو دوسری بُری جزا سے بدل دیتا ہے۔ دوسری بُری جزا کیا ہے؟ ندامت۔ یہ بُری جزا ایک اور بُری جزا سے، بجا دیتی ہے۔ اس کا نام عذاب ہے۔ پھر یہ تبدیلی بھی بے آئین نہیں ہے نہ قانون عمل سے باہر ہے۔ یہ تبدیلی بھی کسی خاص نیک عمل ہی کی جزا ہوتی ہے مغفرت نہیں ہوتی۔ فضل بھی بلا وجہ اور خارج از قانون عمل نہیں ہے فضل کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت مغفرت ہے۔ اس صورت میں تو اس کا ماتحت قانون عمل ہونا ظاہر ہی ہے۔ دوسری صورت ثواب زائد کی ہے، ثواب زائد بھی ہمارا حساب سے بے معاوضہ ہے۔ حقیقت میں بے معاوضہ نہیں ہے۔ وہ بھی کسی خاص نیک عمل کا معاوضہ ہی ہے۔

(۵)۔ عمل دو قسم کے ہوتے ہیں نیک عمل جسکو نیکی کہتے ہیں۔ بد عمل جسکو بدی کہتے ہیں۔ نیک عمل میں بھی بڑی بڑی باریکیاں اور باریک صورتیں ہیں جن کی عملی معرفت، عملی نگہداشت عملی احاطگی سخت مشکل بات ہے۔ بد عمل میں بھی بڑی بڑی باریکیاں اور باریک صورتیں ہیں جن کی عملی معرفت عملی نگہداشت عملی دورواری سخت مشکل چیز ہے اگرچہ ان کا بیان مبین الہی میں ذرہ برابر چھوڑا نہیں گیا اور اس لئے ان کے واسطے حجت تمام ہے۔ پھر بھی ان کا عملی لحاظ ٹیڑھی ٹھیکر ہے۔ اس مشکل کے دو علاج تجویز کر دیئے گئے ہیں۔ انسان کے کرنے کا علاج، استغفار و انفال ہے۔ مغفرت مانگتے رہنا اور اقل نیکیاں کرتے رہنا۔ یہ دو زوائد نیکیاں ان تقصیروں کا کفارہ

بن جاتی ہیں جو باریک ضروری نیکیوں کی چھوٹ اور باریک بدیوں کی لپیٹ سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ دوسرا علاج جو خود حضرت اُلوہیت کے ہاتھ ہے، فقتل ہے، جو خون ہے تمہارے استغفار و انفال کا۔ اور مفت نہیں ہے، بے قاعدہ نہیں ہے، لا ابا لیانہ نہیں ہے اس منابطے کا بھی لحاظ رکھو۔ زندگی کو اس منابطے کے مطابق باضابطہ بناؤ۔ اس دھوکے کے پاس بھی مت پھنکو کہ کارخانہ اُلوہیت ذرہ برابر کچی بے منابطہ ہے۔

اعمالیات

ربوبیات - حیاتیات - ربوبیت حیات -
حقائق حیات | حیات وہ حالت ہے جو حقیقت کو قائم رکھتی ہے۔ اگر حسی ہے تو جس ہی کرتی ہے ورنہ نہیں۔
 (احوالیات)

ربوبیت حیات - تحفظ حیات | تحفظ حیات فرض ہے۔ تحفظ حیات کو فرض مانو۔ ربوبیت حیات کی پہلی شاخ تحفظ حیات ہے۔

(۱) حیات (زندگی) سب سے پہلی اور سب سے اہم چیز ہے۔ حیات ہی کے لئے دین ہے۔ حیات ہی کے لئے تہذیب ہے۔ ترقی ہے۔ تکمیل ہے۔ سعادت ہے، برکت ہے، نعمت ہے۔ حیات ہی نہیں تو پھر آرائشیں کیا؟۔ تب پہلی تو جہ حیات پر پھر دوسری چیزوں پر۔ حیات کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے برکت صرف یہ نہیں ہے کہ وہ جوں توں بچی رہے۔ حفاظت یہ بھی ہے کہ اس کو قوی اور شگفتہ بنایا جائے۔ حیات اگر اسی طرح بچی رہی کہ موت کو بھی اس پر رحم آتا رہا تو اس بچاؤ سے تو مثلاً وہی بہتر ہے۔ حیات ایسی تو ہو کہ موت کو بھی اس کے مٹانے میں دیکھ محسوس ہو۔ حیات کو ایک مضبوط چٹان کی مانند تو بنانا چاہیے جس پر بلائیں اور مصیبتیں سر ٹکراتی رہیں۔ اور جھک مار مار کر لوٹ جاتی رہیں، پھر حیات کو ایک

جنگلی گلاب پھول کی طرح تو ہونا چاہیے۔ جو لہک لہک کر گرد و پیش کو لہکاتا رہے۔ اور مہک مہک کر ماحول کو مہکاتا رہے۔ یہ کیا کہ بن کھلی افسردہ کلی بنی بنی گھٹی پڑی رہے۔ نہ خود لہکے نہ دوسروں کو لہکائے۔ نہ خود جھکے نہ دوسروں کو مہکائے۔ پس حیات کی حفاظت کرو۔ اور اس طرح کی حفاظت کرو کہ وہ طاقت اور نشہ کشی کا لہراتا ہوا چشمہ بنا رہے۔ اور یاد رکھو کہ اس سے غفلت بنیادی گناہ اور سب سے بڑا گناہ ہے جو ساری نیکیوں کے باوجود عذاب الہی کا نشانہ بنا چھوڑتا ہے۔ اور جہنم پہنچائے بغیر نہیں مانتا۔ پھر تحفظ حیات میں تحفظ حیات خود ہی فرض نہیں ہے تحفظ حیات غیر بھی فرض ہے۔

(۲)۔ فرض تحفظ حیات انجام دینے کے لئے منابطہ حفظان جسمانیت کی پابندی کرو جس شدت سے منابطہ حفظان روحانیت کی پابندی کر سکتے ہو۔ اور یقین رکھو کہ جس طرح منابطہ حفظان روحانیت کی شکست جہنم میں بھیجے گی منابطہ حفظان جسمانیت کا نقص بھی جہنم سے اوپر نہیں رہنے دے گا۔ حیات کا روحانی بقا و ارتقا حضرت الوہیت کو جتنا محبوب و مطلوب ہے، حیات کا جسمانی بقا و ارتقا بھی اتنا ہی محبوب و مطلوب ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو جسم کو نہ پیدا فرماتا۔ تمہارے وجود کو جسمانی نہ بناتا۔ تمہیں جسم نہ دیتا فقط روحانی بناتا۔ فقط روح دے کر رہ جاتا۔ پھر کُلُوا وَاشْرَبُوا۔ تَمَتَّعُوا۔ مَنِ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ۔ کے احکام نہ سناتا۔ یاد رکھو کہ دین کا پہلا باب احکام منابطہ حفظان جسمانیت ہے۔ اس کے بعد دوسرے ابواب احکام ہیں تم نادانی سے اَقِمُوا الصَّلَاةَ کو پہلا حکم سمجھنے لگے ہو۔ پہلا حکم اَقِمُوا الصَّلَاةَ نہیں ہے۔ پہلا حکم کُلُوا وَاشْرَبُوا ہے۔ پھر تم نے سنتے یا نہیں کہ ایک نفس کو قتل کرنا غلو جہنم کی سزا دلا گناہ ٹھہرایا گیا ہے۔ وہ نفس چاہے خود تمہارا ہو چاہے دوسرے کا ہو۔ منابطہ حفظان جسمانیت کی پابندی کے لئے منابطہ حفظان جسمانیت کا علم و اعتقاد بھی ضروری ہے۔ پس اس کا علم و

ایمان بھی حاصل کرو۔ اسی شغف سے جس شغف سے مذاہلہ حفظانِ روحانیت کا علم و ایمان حاصل کرتے ہو، یہ یقین کرتے ہوئے کہ دینِ احکامی لحاظ سے برابر برابر کے دو حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ ایک حصہ حفظانِ جسمانیات کا مذاہلہ پیش کرتا ہے۔ دوسرا حصہ حفظانِ روحانیت کے مذاہلہ پر مشتمل ہے۔ اگر حفظانِ روحانیت والے جیسے کو مانا اور حفظانِ جسمانیات والے کو نہیں مانا، تو آدھے دین کو مانا آدھے دین کا انکار کیا۔ دین کا انکار کفر و فسق ہے۔ اگرچہ ایک شوشے کا ہو۔ پس کفر کیا اور کافر ہو گئے، اگر ایمانی انکار کیا ہے۔ اور فسق کیا اور فاسق ہو گئے، اگر عملی انکار ہے۔ فسق تقویٰ ہی کی شکست کا نام نہیں ہے۔ فسق ہر حکمِ الہی کی شکست کا نام ہے۔ — مذاہلہ حفظانِ جسمانیات تین بنیادی شاخیں رکھتا ہے۔ ایک شاخ مذاہلہ حفظانِ بقائیت ہے۔ اس شاخ کو لکھانے والا علمِ علمِ معیشت کہلاتا ہے۔ پس علمِ معیشت ہی علمِ دین کا جز ہے۔ علمِ معیشت کی تکمیل بھی فرض ہے۔ جو علمِ معیشت کا عالم نہیں علمِ دین کا عالم نہیں، جو معیشت کا عالم نہیں دین کا عالم نہیں۔ دوسری شاخ مذاہلہ حفظانِ صحت ہے۔ اس شاخ کی ہدایت کے لئے جو علم وضع کیا گیا ہے وہ علمِ طب کہلاتا ہے۔ پس علمِ طب علمِ دین کی شاخ ہے۔ علمِ طب کی تکمیل علمِ دین کی تکمیل ہے۔ پس علمِ طب کی تکمیل فرض ہے۔ علمِ طب علمِ دین کے نصابِ تعلیم کا جز ہے جس نے علمِ طب کی تکمیل نہیں کی علمِ دین کی تکمیل نہیں کی جو علمِ طب کا عالم نہیں علمِ دین کا عالم نہیں۔ جس طرح کہ وہ جس نے علمِ طب کی تکمیل نہیں کی دین کا عالم نہیں۔ — تیسری شاخ مذاہلہ حفظانِ قوت ہے۔ اس شاخ کی ہدایت دینے والا علم، علمِ ریاضت ہے۔ پس علمِ ریاضت بھی علمِ دین کی شاخ ہے اور اس کا بھی بکنہ وہی مرتبہ ہے۔ جو علمِ دین کی روحانی شاخ کا مرتبہ ہے۔ اور علمِ معیشت اور علمِ طب کے مرتبے ہیں۔ — پھر ان شاخوں کی شاخیں ہیں، پھر ان شاخوں کی شاخوں کی شاخیں ہیں، اور اسی طرح بہت دور تک۔ ان شاخ در شاخ شاخوں کا بھی وہی

حکم ہے علم اور عمل کے اعتبار سے حیثیت اور شان کے معاملے میں جو ان بنیادی شاخوں کا ہے اور جو علم دین کی روحانی شاخ کا ہے یعنی ان سب کی تحصیل فرض ان سب کی تحصیل فرض ان سب کا ایمان فرض ان سب کا عمل فرض ان سب کا علم فرض ان سب کا علم دین کے لفظ تعلیم کا معجز ان کا جو عالم نہیں علم دین کا عالم نہیں ان کا جو عامل نہیں دین کا عامل نہیں —

ان سب شاخوں نے علم دین کی ہزاروں شاخیں کر دی ہیں۔ ان تمام شاخوں کو سمیٹنے کے بعد علم دین اتنا وسیع اور محیط ہو جاتا ہے کہ کوئی علم ربانی بھی خواہ وہ علم جسمانی کی صدف میں ہو خواہ علم روحانی کی قطار میں ہو خواہ حکمت کا علم ہو خواہ معرفت کا علم ہو خواہ اتقا اور الہام کے ذریعے ملا ہو خواہ فکر و اجتہاد کے ذریعے نکلا ہو اسکے حلقے سے باہر نہیں ہے۔ تب یہ تقسیم بالکل غلط تقسیم ہے کہ یہ علم دین ہے یہ علم دین ہے۔ تاہذا! ہر علم علم دین ہے۔ بشرط صرف اتنی ہے کہ وہ علم ربانی علم ہو نفسانی علم نہ ہو۔ ربانی علم وہ علم ہے جو ربیت کا انکار نہ کرتا ہو اور ربوبیت کا فائدہ نہ رکھتا ہو۔ نفسانی علم وہ ہے جو یا تو ربیت کا انکار سکھاتا ہو یا ربوبیت کا فائدہ نہ رکھتا ہو۔ علم نفسانی کو علم کفر بھی کہنا صحیح ہے اس معنی میں کہ وہ کفر و انکار کرتا ہے ربیت کے ساتھ یا ربوبیت کے ساتھ، تب یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ علم دنیا ہے یہ علم دین بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ علم کفر ہے یہ علم دین یا یہ علم نفسانی ہے یہ علم ربانی۔ تب سارا علم فلسفہ و حکمت فطری ہو خواہ عملی علم دین ہے الا صرف ان کے وہ مسائل اور دعویٰ جو ربیت کو جھٹلاتے ہوں یا ربوبیت کو ٹھکراتے ہوں۔

(۳)۔ تحفظ حیات کے لئے ضابطہ حفظان حیات کا فقط علم کافی نہیں ہے اس کا عمل بھی ضروری ہے۔ عمل کی ایک شاخ ضروریات حیات کو مہیا کرنا ہے۔ کفایت اور تناعت کے درجے پر نہیں بلکہ فراغت اور وسعت کے درجے پر تاکہ حیات صرف قائم نہ رہے بلکہ قوی اور شکستہ بھی بن سکے۔

ضروریات حیات کا تہیہ ضابطہ الہی کے مطابق ہونا چاہیے۔ ضابطہ الہی کی ایک قسم اس باب میں یہ ہے کہ استعانت باللہ کو بھی جد جہد کے ساتھ ساتھ جاری رکھو۔ اگرچہ اصل جد جہد کو سمجھو کیونکہ قانون الہی نے جد و جہد ہی کو اصل ٹھہرایا ہے۔ استعانت باللہ صرف تہیہ ہے اور بس۔

(۴۶)۔ لیکن تحفظ حیات کے معاملے میں انفرادیت کے ساتھ ساتھ اجتماعیت کو بھی نہتی دیکھو۔ انفرادی حیات کے تحفظ کے ساتھ ساتھ جماعت انسانی کی جماعتی حیات کے تحفظ کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے سامان ضروریات میں اس کا حصہ بھی لگاؤ۔ کیونکہ تم انفرادی نہیں پیدا کئے گئے۔ اجتماعی پیدا کئے گئے۔ پھر ملوکیتی نہیں پیدا کئے گئے۔ بلکہ اجتماعی پیدا کئے گئے۔ تب نہیں حق نہیں ہے کہ منفرد بسر کرو اور اپنے کسب اور ملے میں جماعت کو شریک نہ کرو۔ جماعت کا کتنا حصہ لگاؤ اور کس طرح ادا کرو۔ حصہ اتنا جتنا تمہاری فراغت زندگی سے نکل جائے مگر فراغت زندگی سے نہ کہ تعیشی زندگی سے۔ تعیشی زندگی تو اعتباراً باہر ہے۔ جماعت کا حصہ جماعت کو دو اسی طرح کہ جماعت کی جمعیت کو دو جس کو جمعیت بیت المال کے حوالے کرو۔ اگر جمعیت نہیں ہے یا بیت المال نہیں ہے تو اشخاص کو دو یعنی عاجز و محتاج اشخاص کو۔ مگر ساتھ ساتھ جمعیت پیدا کرنے اور بیت المال قائم کرنے میں بھی لگ جاؤ۔ جب یہ چیز پیدا ہو جائے تب جماعت اور بیت المال ہی کو دو۔ پھر جب تک اشخاص کو دو تب تک یہی اجتماعی ہی ڈینگ میں دو۔ پھر اس سمجھ کے ساتھ مت دو کہ وہ خیراتی میں حقیر ہیں۔ اس سمجھ کے ساتھ دو کہ وہ حصہ دار ہیں عزت دار ہیں، کیونکہ تمہارے جماعتی بھائی ہیں جنسی برابر ہیں جس کا سرمایہ تم نے بٹور لیا ہے وہ ان کا بھی لک اور ذمہ دار مالک ہے جس طرح تمہارا مالک ہے جس نے اس کی کفالت بھی اپنے فستے لی ہے۔ جس نے تم سب کی کفالت کا ایک ہی پیمانہ مقرر کر رکھا ہے۔ خواہ ان میں کوئی کم کماے یا زائد کماے۔ البتہ محنت سب کی برابر ہو۔ اگر تم زائد کماے تو اس لئے نہیں کہ تم نے زائد محنت کی بلکہ اس لئے کہ تم زیادہ چالاک نکلے یا تم کو زیادہ سنبھلے ہو۔ یہ دونوں صورتیں تمہارے کسب کی تو ہیں پس ان پر اجرت کی زیادتی ہو۔ مالک کے دین کی ہیں۔ پس اس کا کوئی معاوضہ نہیں۔ معاوضہ صرف محنت پر ہے۔ محنت میں تم سب برابر۔ پس مالک کے سر ملے ہیں بھی جو اتفاق سے تمہارے قبضے میں آ گیا ہے حصہ سب کا برابر۔ ہاں ان اشخاص کو مرنے دو جو محنت کا فرض نہیں ادا کرتے۔ فرض ادا کئے بغیر بھیک مانگتے پھرتے ہیں۔ جو خود کو بھی ذلیل کرتے ہیں جماعت کو بھی مالک کو بھی۔ مگر محنت کر ہی نہیں سکتے۔ لہذا یہ ہیں۔ یا کوئی کام نہیں پا سکتا جس پر محنت کریں تو وہ اس سلسلہ میں حصہ دار ہیں اور وہ بھی برابر۔

۱۲۲
 اپنی کے حصے کے مستحق ہیں۔ کیونکہ وہ معذوری کے سبب مالک ہی کی طرف سے شرط سے
 مستثنیٰ کئے ہوئے ہیں۔ اور مالک کے وظیفہ خوار ہیں مستقل وظیفہ خوار جیسے کہ ابا ج یا عارضی
 وظیفہ خوار جیسے بیکار۔ جمع دولت سے پرہیز کرو کیونکہ یہ لوٹ ہے خیانت ہے ظلم ہے تم سمجھے بیٹھے ہو
 کہ سرمایہ تمہارا ہے سرمایہ مالک کا ہے۔ اس کے بخشی دہے بھی تمہیں اس کا امین بنایا ہے۔ امین مال کو
 جامع مال بننے کا حق نہیں، قاسم مال بننا فرض ہے اگر تم ایسا نہیں کرتے تو لٹیرے ہو، عائن ہو ظالم
 ہو اور اسکی تمہیں سزا ملے گی یہاں بھی وہاں بھی۔ حاجتمند اشخاص کو اتنا ہی دو جتنا ان کی فرقی
 زندگی کے لئے ضروری ہے نہ اس سے کم دو نہ زاد دو۔ اگر تمہارا سرمایہ تمہاری فراخی زندگی سے
 زائد نہیں ہے تو کچھ بھی دینا دوسروں کو تم پر فرض نہیں ہے۔ تم چاہو تو ایک حبیب بھی کسی کو نہ دو۔
 لیکن یہ فرض کا قانون ہے نفل کا قانون کچھ اور ہے۔ فرض کی راہ بیشک بند ہے مگر نفل کی راہ
 کھلی ہوئی ہے۔ چاہو تو اپنا راہ پر چل سکتے ہو خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کی مدد کر سکتے ہو۔ اگر تم
 حاجتمند ہو تو سرمایہ داروں کے یہاں تمہارا بھی وہی حق ہے جو حاجتمندوں کا تمہارے یہاں حق ہونا اگر تم
 سرمایہ دار ہوتے۔ دولت کمانے میں اور بیش از بیش کمانے میں کس مرت کر و البتہ دولت جمع کرنے
 سے اور دولت کو بیجا ملنے سے پرہیز کرو۔ دولت کمانا منع نہیں ہے۔ دولت جمع کرنا اور دولت لینا
 منع ہے۔

تہذیب حیات ربوبیت۔ حیات کی دوسری شاخ تہذیب حیات ہے۔ تحفظ حیات کے
 بعد تہذیب حیات کا درجہ ہے۔ تہذیب حیات بھی فرض ہے حیات ہو
 اور تہذیب ہو تو وہ ایسی ہی ہے جیسے مکان ہے۔ مگر گندہ ہے۔ پانی ہے مگر گدلا ہے۔ ہوا ہے مگر
 زہریلی ہے۔ ایسی حیات تمہارے لئے بھی وبال ہوگی اور جماعت کے لئے بھی اور مالک حیات
 کو بھی ناپسند ہوگی۔ پس تحفظ حیات کے ساتھ ساتھ تہذیب حیات کے بھی درپے رہو۔ تہذیب
 حیات کی دو کڑیاں ہیں۔ تزکیہ حیات اور تکمیل حیات۔ تزکیہ حیات یہ ہے کہ حیات کو مزگی اور
 مصطفیٰ رکھا جائے۔ ملوث و مکدر نہ رکھا جائے۔ تزکیہ حیات کی دو شاخیں ہیں۔ ایک جسمانی تزکیہ حیات
 دوسری روحانی تزکیہ حیات۔ جسمانی تزکیہ حیات جسمانی طہارت و صفائے حاصل ہوتی ہے جس میں
 جسم و متعلقہ اجزاء جیسے مثلاً لباس، مکان، اسباب و ذرائع کی طہارت و صفائے شامل ہے۔ روحانی تزکیہ حیات

تزکیہ اخلاق تزکیہ احوال تزکیہ اعمال کی تین قسموں میں بھیلایا ہوا ہے۔ عبادات اور ریاضات روحانی
 ان تزکیوں کے وسائل میں سے ایک وسیلہ ہے اور فرائضی وسیلہ ہے۔ ان تینوں تزکیوں کو پورا کر دیا اور ان کو
 پورا کرنے کے لئے عبادات و ریاضات روحانی کو بھی انجام دو۔ — تکملہ حیات یہ ہے کہ حیات کے
 مقاصد و اغراض کو پورا کرو اور اس طریقہ سے اس کے منشا و غایت کو مکمل کرو۔ اگر تزکیہ حیات
 بلا تکملہ حیات ہے تو اسکی مثال ایسی ہے جیسے آئینہ صاف کیا جائے مگر کبھی منہ نہ دیکھا جائے
 — تکملہ حیات کے لئے پہلی چیز مقاصد حیات کا مقرر کرنا اور ربانی مقاصد حیات کا مقرر کرنا ہے
 دوسری چیز حیات کو مقرر مقاصد حیات میں مرکوز کر دینا اور مستعمل کرنا ہے۔ تکملہ حیات کے
 خلاف ہے مقاصد حیات نہ مقرر کرنا۔ یا نفسانی مقاصد حیات کو مقرر کرنا یا مقرر مقاصد حیات
 میں حیات کو مرکوز نہ کرنا یا مستعمل نہ کرنا ہے۔ ربانی مقاصد حیات کیا ہیں وہ جو حیات کو کسی
 طرح کا نقصان نہ پہنچائیں۔ اور نفع پہنچائیں دوسرے لفظوں میں وہ جو ربیت اور ربوبیت
 کے تقاضاؤں کو پورا کرتے ہوں اور ان کے خلاف نہ ہوں۔ ربانی مقاصد کلیاتی درجہ میں
 تین ہیں۔ ربوبیت خود، ربوبیت خلق، ربوبیت ربیت۔ ربوبیت خود اپنے کو ترقی و تکمیل
 کے رستے پر لگانا ہے۔ ربوبیت خلق محکوم کو ترقی و تکمیل میں مدد دینا ہے۔ ربوبیت ربیت
 حضرت ربوبیت کے ساتھ رابطہ خود کو بچتہ اور مکمل کرتے رہنا ہے۔ — اس دھوکے میں مت
 رہو کہ تحفظ حیات ہی مقصد ہے۔ تحفظ حیات مقصد نہیں ہے تمہید ہے۔ البتہ ناگزیر تمہید
 جس کو چھوڑ کر ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس دھوکے میں بھی مت چھنو کہ تعیش و تفاخر
 بھی مقصد ہے۔ حاشا و کلا۔ تعیش و تفاخر مقصد نہیں ہے مسلک ہے اور اگر مقصد ہے تو
 نفسانی مقصد ہے جو نگاہاں باہر ہے۔ کوئی نفسانی مقصد اس قابل کہاں کہ اس کو مقصد
 حیات بنایا جائے۔ نفسانی مقصد مقصد حیات تو نہیں مگر حیات البتہ بن سکتا ہے۔ تعیش و
 تفاخر نفسانی مقصد کیوں ہے؟ اس لئے کہ وہ انفرادیت خالصہ کے شگوفے ہیں۔ انفرادیت خالصہ
 اجتماعیت کی دشمن ہے۔ اجتماعیت انسانیت کی غایت خلقت کا ایک ضروری شاخسانہ ہے اتنا ہی نہیں
 تفاخر حقیقت کا بھی ایک ضروری شاخسانہ ہے انسان ہی سے پورے کائنات کا خلاصہ اور تمام موجودات
 کا چوڑا لقبہ اپنی حقیقت ہی میں اجتماعی ہے۔ پھر انسان خلیفۃ اللہ ہے اور منصب خلیفۃ اللہیت پر

امور ہے۔ خلیفۃ اللہیت حضرت الوہیت کا پورا پر تو اور مکمل نقل ہے۔ حضرت ربوبیت مکمل اجتماع ہے کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ تب انسان بھی خلقاً اجتماعی ہے۔ چاہے نفساً انفرادی بن جائے۔ البتہ انسانی اجتماعیت بھی خالصہ اجتماعیت نہیں ہے جیسا کہ اُس کی انفرادیت خالصہ انفرادیت نہیں ہے۔ دونوں تاروں کو ایک دوسرے میں بنے ہوئے ہیں۔ پس اجتماعیت کو بھی خالصہ بنانا ایسا ہی غلط ہے جیسا انفرادیت کو خالصہ بنانا۔ پس اجتماعیت کو بھی انفرادی الجہت رکھو۔ یعنی انفرادیت کی جہت کو بھی اس میں شریک رکھو تاکہ طریقہ زندگی طریقہ فطرت سے ہٹا کر نہ بن جائے اور وہ خسارہ گلے کا اثر ہو جائے جو طریق فطرت سے ہٹنے کا لازمت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جماعت میں انسانہ ڈوب جاؤ کہ اپنے کو بھول جاؤ۔ اگر ایسا کر دو گے تو جماعت کے کام کے بھی نہ رہ جاؤ گے۔ اپنے کو یاد رکھنا خود غرضی نہیں ہے۔ یعنی نفسانی خود غرضی نہیں ہے اس لئے کہ اپنے کو یاد رکھنا اگر اس طور ہے اور اس نیت سے ہے کہ جماعت کو واقعی نفع پہنچایا جائے اور اسکی حقیقی خدمت کی جائے تو یہ عین جماعت پروری ہے اور خود غراموشی سے بہتر ہے جو جماعت کی محض نانہ خدمت تو کراتی ہے مگر ہوشمندانہ خدمت سے باز رکھتی ہے اور جماعت کے لئے کون خدمت مفید ہے۔ مجنونانہ یا ہوشمندانہ؟ ہوشمندانہ! — خلاصہ یہ کہ ربانی مقاصد حیات تین ہیں، ربوبیت خود، ربوبیت خلق، ربوبیت ربیت۔ ان تینوں ربانی مقاصد کو مرکز توجہ بناؤ اور انہیں کی گہرائیوں میں غواص حیات کو غوطہ زن اور خزانہ برآور رکھو۔

ربوبیات - روحیات

روح کو حقیقت روح اور اصلیت روح پر قائم رکھنا
حقیقات ربوبیت روحی | ربوبیت روحی ہے۔

(احوالیات)

ربوبیت روحی خلقی (۱) ربوبیت حیاتی، ہی کی مانند اور بالکل مانند اور بالکل ہم درجہ ربوبیت روحی بھی فرض ہے۔ ربوبیت روحی ربوبیت حیاتی سے الگ چیز ہے۔ گور ربوبیت حیاتی میں ربوبیت روحی بھی داخل ہے کیونکہ اس کا ایک جز ہے۔ جیسا کہ ربوبیت جسمانی اس کا ایک جز ہے۔ لیکن یہ ربوبیت

ربوبیت روحی جو جز ہے ربوبیت جسمانی کا اور ہے اور جس ربوبیت روحی سے یہاں بحث ہو رہی ہے اور ہے۔ پہلی ربوبیت روحی میں روح سے روح حیوانی مراد ہے۔ دوسری ربوبیت روحی میں روح سے روح علوی مراد ہے۔ ربوبیت حیاتی روح علوی کی ربوبیت لازمی سے سروکار نہیں رکھتی وہ اس کے بغیر بھی ہو سکتی ہے البتہ روح حیوانی والی ربوبیت ربوبیت حیاتی کا لاینفک جز ہے۔

(۲۱)۔ ربوبیت روحی علوی دو قسم ہے۔ ربوبیت روحی خلقی، ربوبیت روحی الہی۔ ربوبیت روحی خلقی کی دو کڑیاں ہیں۔ تہذیب روح اور تکمیل روح۔ تہذیب روح کی بھی دو کڑیاں ہیں۔ تظہیر روح اور تقدیم روح۔ تہذیب روح یہ ہے کہ روح کو نفسیت سے نکال کر ربانیت میں پہنچایا جائے۔ روح کے نفسانی حالات مٹا دیئے جائیں یا دبا دیئے جائیں۔ ربانی حالات پیدا کر دیئے جائیں اور رائج کر دیئے جائیں۔ اس کے بعد روح کو معمولی سطحی درجے سے جس میں وہ جسم کا ایک عامل انتظامی ہے اور بس اس کا کام صرف انتظام جسم کرنا ہے جسمانی پہلو سے۔ اسکے سوا اور کچھ نہیں۔ آگے بڑھایا جائے اور عمقی و دہری درجے تک پہنچایا جائے۔ جہاں پہنچ کر روح کی شان بدل جاتی ہے۔ عامل جسم سے عامل ذات بن جاتی ہے اور اپنی ذاتی ترقی و تکمیل کی دنیا میں سیر و طیر کرنے والی ہو جاتی ہے۔ روح پر پہلا عمل تظہیر روح کہلا سکتا ہے۔ دوسرا عمل تقدیم روح۔ تکمیل روح یہ ہے کہ روح کو ناسوتیت سے جو اس کا آغازی مقام ہے کیونکہ تعلق جسمی میں پھنسنے کے بعد سے، اٹھا کر جبروتیت مدے کراتے ہوئے لاہوتیت تک جو اس کا تکمیلی مقام ہے پہنچا دیا جائے۔ پھر لاہوتی رنگ دینے اور غلیفۃ اللہیت کی شان دلوانے کے بعد اسکو دوبارہ ناسوتیت میں اتارا جائے اور یہاں لا کر خاص اور وسیع رنگ میں جس میں انفرادیت اجتماعیت سے اور شخصیت مجموعیت سے بدل جاتی ہے جسمانی نظم و نسق کی ہم از سر نو اسکے سپرد کیا جائے جس میں کو وہ اس بار ناکمانہ حاکمانہ شان میں ہاتھ میں لے گی اور اسی شان سے سرانجام کرنے میں لگ جائیگی۔ اس طرح تکمیل روح قدرتا دو شاخوں میں بٹ جاتی ہے۔ ایک روحانی یا لاہوتی تکمیل روح دوسری جسمانی یا ناسوتی تکمیل روح۔

ربوبیت روحی الہی کو خدا اس روح کی نگہداشت و پرداخت ہے جو حضرت الوہیت کی روح خاص کا بلا واسطہ پر تو خاص ہو سکوروح الہی کا لقب دیا جاسکتا ہے جو انسان روح خلقی کے ساتھ منسلک رہتی ہے اس فرض سے کہ روح خلقی کی خلوقی حیثیت کی نگہبانی کرتی رہے اور فرمانروایانہ شان ہو اسکی رہنمائی کرتی رہے مگر جابرانہ فرمانروایانہ شان سے نہیں بلکہ بادیانہ فرمانروایانہ شان ہو جو روح خلقی کو مجبور و معذور کر کے فرمانروائی نہیں کرتی بلکہ خود مختار رکھ کر کرتی ہو جو انسان کے اندر تین اور آما کا اصلی مصداق ہے، یعنی وہی جو اپنے کو میں کہتی ہو۔ وہی ہو جو انسان کے اندر رب کا درجہ رکھتی ہو اور اپنی ہی ربوبیت کرتی ہے۔ وہی ہے جو انسان کے اندر نیک و بد کا فیصلہ سُنتی رہتی ہو۔ نیکی کی ترغیب اور بدی پر ترمیم کرتی رہتی ہے جو خود ہر انسانی عمل سے آزاد اور نتیجہ عمل کو بالاتر رہتی ہو جو نہ سزا پاتی ہے جو نہ جزا نہ بد راہ ہوتی ہو نہ نیک راہ جو معصوم فرشتے کی مانند معصوم ہو اور جو بلائے دفع نقص اراہلی کی تعمیل کرتی رہتی ہو۔۔۔۔۔ اسکی نگہداشت و پرداخت یہ ہے کہ اسکو مشغول و مایوس ہونے نہ دیا جائے اسکی آواز راہیت کو بند اور چاہیہ نہ کر دیا جائے۔

معاشیات

حقائق معاشیہ | (۱) ربوبیت حیاتی کا پہلا عمل معاشیات کا صنہ حیاتیہ ہے جو جسمانی ضروریات حیات سے بحث کرتا ہے جو یہ بتاتا ہے اور بتاتا ہے اور اس کا انتظام و انتہام سکھاتا ہے کہ جسمانی زندگی کو قائم رکھنے کے واسطے کما چاہئے اور سُنتا چاہئے یوں کمانا چاہئے اور یوں سُنتا چاہئے کمانی کو خرچنا چاہئے اور بڑھنا چاہئے اور یوں خرچنا اور بڑھنا چاہئے۔ اس ہم کسے تدریسوں کے نقشے بتاتا ہے اور انکے ضابطے سُنتا ہے۔ جن کی یہ حیثیت ہوتی ہو کہ اگر ان کو مانا جائے اور مانا جائے تو کامیابی اغلب اور خوشحالی اقرب ہو جاتی ہو اور نہ جانا جائے اور نہ مانا جائے تو ناکامی مبینہ ہو اور بد حالی واجب بخاتی ہو۔ لہذا اگر ربوبیت حیاتی کا فرض ادا کرنا ہو راجح جسمانی زندگی چلائی ہو تو عیسئے معاشیات کو سمجھنا چاہئے جیسا کہ سچے ک حق ہے اور برتنا چاہئے جیسا کہ برتنے کا حق ہے سچے کہ نہیں کہ دین و ایمان سے یہ الگ دُنیا ہے جس دنیا پر دین کا ولی تصرف

نہیں ہے یا اس میں اس کی طرف سے کوئی انتہام و التزام نہیں ہو سوا اسکے کہ روحانی مقام و ضوابط و ضوابط و کیفیات کو نگہداشت میں رکھنے اور اخروی لوازمات مغفرت و بخشش کو محفوظ و مسلم بنانے کے لئے حلال و حرام کے قیود سے تفریق ہی احکام جاری کر دیے اور چند قواعد و ضوابط کو دیئے اور بس یہ سمجھ کر کہ دین نے جس دور کا انتہام و انتظام رو جایا بت و تحفظ و تزیین کے لئے صرف فرمایا ہے اسی دور و شور کا انتہام و انتظام جسمانیات کی نگہداشت و پرداخت پر بھی خرچ فرمایا ہے اسکی نظر میں جتنی حرمت و وقعت روحانی سلطنت و نوریت کو ہے بالکل اتنی ہی حرمت و وقعت جسمانی شراعت و قانونس کو بھی ہے وہ جتنا روحی و روحانی تزیین و نقصان پر کرتا ہے اتنی ہی سگسٹا ہدایم جمالی نقصان و نقصان پر بھی کرتا ہے اسکو جتنی شدید آرزو اس بات کی بھی ہے کہ ایک انسان روحانی حیثیت سے مغفرت و قبول ہوا اتنی ہی شدید آرزو اس بات کی بھی ہے کہ ایک انسان جسمانی پہلو سے سونڈ و سرور سے ناکہ انسان اپنی ترکیب و تقویم کے اعتبار سے جامع و کامل اور فو و فواج کا مالک ہو۔ اسکو یہ ہرگز پسند نہیں ہے کہ روز تو عرش پر اشر کے ساتھ سیاری و دوا دی فرما دی ہو۔ اور اسرار و انوار میں پیر کیا ہو اور دنیاں رنگارنگ ہو اور جسم صاحب فرش پر ہو کہ چلا رہے ہو اور ہو کہ اور پر ہیں سے ٹوٹ کر ہو قریب سے ہوئے ہیں۔ اسکو عجائبات و ریاضات طہارت و تقویٰ سے جتنی دلچسپی ہے اتنی ہی معاشیات اور دوسرے محکمہ جات جسمانیات سے بھی دلچسپی ہے۔ اسکا معاشی اور جسمانیاتی تصور صرف تفریق اور طبقتی نہیں ہے بلکہ تغیری اور ایسی ہی ہے اسکا معاشی اور جسمانیاتی ضابطہ صرف منفعتی نہیں ہے بلکہ مبتنی بھی ہے۔ اسکی معاشی اور جسمانیاتی ہر ایت نہ صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ یہ نہ کرو و نہ نہ روحانیت کے اچھینے کو نہیں بلکہ جائیگی بلکہ یہ بھی ہے کہ یہ کرو اور ضرور کرو و نہ نہ کاشیہ چور و جائیگا اور دونوں کی حکم عدولی پر کیاں مارا جاتی اور تعزیریت سنا ہے دونوں کی حکم عدولی سے جوش میں خفگی الہی اور جہنم کی وعید پیش کرتا ہے۔ وہ بے نازی۔ الہی شریعتی قاتل۔ سو دخوا۔ غاصب کو بھی جہنم میں بھیجا تا ہے۔ ناکارہ نکستہ مفسد۔ ذلیل کو بھی جہنم رسید کرتا ہے۔ یہ سمجھ کر دین کے معاشی ہدایت نامہ کو قبول کرو۔ اور لہو اور پورے جوش

۱۳۸
خروش اور دلولہ و حوصلہ کے ساتھ معاشی فراغت و فوزیت کے لئے برتو تاکہ روحانی زندگی کی
طرح جماعتی زندگی کو بھی بچھ و نفیس بنا سکے۔ اچھا کھا سکے، اچھا پہن سکے، اچھا رہ سکے، اچھا سیکے
اچھا بڑھ سکے، اچھا کڑھ سکے۔ معلوم ہو کہ تمہارا بھی کوئی رب ہے اور وہ تم پر بھی ربوبیت صرف کرتا
ہے۔ روشن ہو کہ تم بھی اس رب سے رشتہ رکھتے ہو اور اس رشتے سے نفع اٹھاتے ہو
ظاہر ہو کہ تم بھی انسانیت کا قدرو احترام کرتے ہو۔ اور اس کا اہتمام و احتشام بجالاتے ہو۔
یہ کیا کہ خود کو بھی ذلیل کرو اور خدا کو بھی ذلیل کراؤ۔

احوالیات کسبیات (۱)۔ دین کا پہلا حکم اعمالیات کے شعبے میں اور معاشیات
کے صنفے میں یہ ہے کہ کسب معاش کرو یعنی معاش کماؤ
پرو ذلیل اور حقیر کسب معاش مت کرو۔ مغرور اور موقر کسب معاش کرو۔ یعنی زیادہ آمدنی والی
اور باعزت آمدنی والی کسب معاش کرو۔ پھر با حوصلہ کسب معاش کرو، اولوالعزمانہ کسب معاش کرو
اور زیادہ سے زیادہ کمانے کی فکر کرو۔ اس معاملے میں قناعت اور بلفظ دیگر دنات کو مطلق
راہ نہ دو کہ یہ بنیادی غلطی ہے اور پہلا گناہ کبیرہ ہے۔ بلکہ ازدیادیت اور ارتقاویت لامتناہیت
سے کام لو۔ اس حد تک کہ اگر کوئین کی کل دولت کو اکیلے سمیٹ ڈالنے کا عزم شاہانہ رکھو۔ مگر
اس نیت سے نہیں کہ قارون بنو گے اور فرعون و عمرود ہو جاؤ گے نفوذ باللہ و استغفر اللہ
یہ دوسرا گناہ کبیرہ ہے۔ مفلس اور لپت معاش کے بعد دوسرا مجرم کبیر قارون اور فرعون ہے
بلکہ اس نیت سے کہ جو کچھ کماؤ گے اس کو تنہا اپنے لئے نہیں کماؤ گے بلکہ جمعیت اور جماعت
کے لئے بھی کماؤ گے اور پوری خلقت کے لئے کماؤ گے۔ اور جو کچھ بچاؤ گے تنہا اپنے لئے نہیں
بچاؤ گے اور اپنے اوپر بے دریغ اور بے ضابطہ نہیں لٹاؤ گے۔ جمعیت اور جماعت کے لئے
بھی بچاؤ گے اور اس پر بھی لٹاؤ گے اور بہاؤ گے۔ اپنے لئے اپنی صرف فراغت زندگی کا
حصہ جو حلال ہے اور واجب ہے۔ نہ کہ تعیشی زندگی کا حصہ جو حرام ہے اور گناہ ہے رکھ کر
بقیہ کو جمعیت و جماعت کے نذر کر دو گے۔ جبر و قہر سے نہیں کراہت و کلفت سے نہیں
سہلی و در خواست پر نہیں، عزم و شکر سے غلہ خانہ رغبت سے، پخت کش و عطیہ کے
ذنگ میں نظر کو رو گے۔ یہ سمجھ کر نہیں کہ احسان کر رہے ہو۔ اور آمدن ان کا حق

۱۲۹
 رکھتے ہوئے خود بال اللہ والستغفر اللہ۔ یہ سمجھ کر کہ حصہ داروں کا حصہ بانٹ رہے ہو اور
 یہ یقین رکھ کر کہ اگر نہ بانٹو گے تو خاص غاصب ظالم بے ایمان اور چھٹی ہو گے۔ پھر حلال
 اور پاک کسب معاش کرو اور ناپاک کسب معاش مت کرو۔

(۲) جس طرح یہ دین کا پہلا اعمالی حکم ہے اسی طرح یہ انسان کا پہلا اعمالی عمل ہے۔ پس
 اعمالیات کا افتتاح اسی عمل سے کرو۔ اور اعمالی دنیا کی پیروی نہیں کرو۔ چلاؤ۔
 یہ نہ کرو کہ یہاں سے کو کر اور اسکو بن کے اور بے ہمتے چھوڑ کر عبادت و روحانیت میں
 پہونچ جاؤ بلکہ اسکو برتتے اور طے کرتے ہوئے وہاں پہونچو اور ان کے رنگ میں رنگ کر
 اس عمل کو بھی ان کے رنگ میں رنگ دو۔ و هذا هو الصراط المستقیم

(۳) کسب معاش کو زیادہ سے زیادہ مشربانی کی غرض سے اشتراک فی الکسب کے
 اصول کو برتو اور تعاون فی الکسب کے قاعدے پر چلو۔ مگر اس طریق نازک کو کامیاب
 رکھنے کے لئے اس ضابطے کا بھی پورا اہتمام کرو۔ جو اس کے لئے دین میں اور دین کی تفسیر
 ضابطہ ہذا میں مقرر و مدون ہو چکا ہے۔ اگر اس طریق پر چلنے کی ہمت نہ ہو اور افراد
 فی الکسب ہی چلنا پڑے تب بھی اس طریق کو بالکل بھٹوں مت جاؤ اور اس کی پیروی کی
 خواہش کو ضرور راسخ رکھو۔ پھر اس ضابطے کی بھی ضروری بندی کرو جو مطلق کسب معاش
 کے لئے مقرر ہے خواہ انفرادی کسب معاش ہو۔ خواہ اجتماعی کسب معاش ہو۔

(۴) کسب معاش کو کامیاب اور طے پزیر کرنے کے لئے ان بنیادی اوصاف و مشاغل کو
 خوب ذہن نشین رکھو۔ معرفت، محنت، محبت و یقانت، استقامت، ارتقایت۔
 ارتقایت سے مراد یہ ہے کہ کامیابی کے کسی مقام پر کو نہیں۔ بڑھتے رہو اور بڑھتے رہو
 بل من مزید کا وظیفہ رشتے رہو۔ ان ارکان پر گانے کے ساتھ اس ضمیمے کو بھی جوڑ لو اور ہمیشہ
 جوڑ کر رکھو۔ یہ ضمیمہ استعانت باللہ ہے۔ اللہ سے مدد مانگتے رہنا مگر اس کو موہوم برکت کا
 موہوم نسخہ سمجھ کر نہ برتو بلکہ قطعی برکت کا قطعی نسخہ سمجھ کر برتو۔ مگر اس کو غیبی سے زائد کا دعوہ
 نہ دو۔ ورنہ یہ بد فرقہ مہلکہ ٹھہرے گا۔ استعانت باللہ کا ضمیمہ دو ٹکڑی دکھانا ہے ایک برکت کا
 دوسری عبادت کا یعنی وہ عیشت کو بابرکت بنادینا اور عبادت بھی ہمارے گا۔

گویا ہم حرام و ہم ثواب۔
(۵) غلط کسی بھی نہ کسی کی طرح حرام ہے غلط کسی وہ کسب جو دین کے ضابطہ کسب کے خلاف ہو۔

صرفیات | (۱) کسب کی طرح صرف کو بھی حکم دین سمجھ کر قبول کرو۔ دین میں جس طرح بے کسی حرام الایہ کہ جنون یا صنعت مضع یا فقدان فقہ کا عذر حائل ہو۔ اسی طرح بے صرفی بھی حرام اور اس سے جو دولت پیدا ہوتی ہو وہ بھی حرام اور جزو وجوہ سے بے کسی حرام انہیں وجوہ سے بے صرفی بھی حرام۔ بے کسی اسلئے حرام کہ وہ یا تو خود کشتی کی طرف لے جاتی ہے یا گد اگری کی جانب۔ خود کشتی انسانیت کا اتلاف ہے اسلئے حرام انسانیت استحقاق کی چیز ہے نہ کہ اتلاف کی۔ گد اگری انسانیت کی تذلیل ہے اسلئے حرام انسانیت تعظیم کی چیز ہے نہ کہ تذلیل کی۔ بے صرفی اسلئے حرام کہ وہ بھی خود کشتی یا گد اگری کی طرف بھجھ رہی ہو جب اپنا نہیں خرچ کر دے تو یا دوسروں کا لوگے یہ گد اگری ہو یا دوسروں سے بھی نہ لوگے تب مر دے۔ یہ خود کشتی انسان کے علاوہ یہ وہ ہے جس سے بے صرفی نہایت وغیرہ ہے اور اتلاف جمعیت کا ایک سبب ہے۔ کم صرف بے صرفی ہی کی، ایک شوق ہے اسلئے وہ بھی حرام الا کہ ضرورتاً اور اپنا رہا ہو۔ بے صرفی کی طرح غلط صرفی بھی حرام جیسا کہ غلط بھی حرام۔ غلط صرفی کیا ہے؟ دین کے ضابطہ تصرف کے خلاف جو صرف ہو۔ مثلاً نقیش پر صرف کا تاپہ صرف تکلف پر صرف نمائش پر صرف، رشوت پر صرف، خوشامد پر صرف، تحرات میں صرف، کردات میں صرف۔ زیادہ صرفی بھی غلط صرفی ہی ایک شواخ ہو۔ آمدنی سے زیادہ صرف، زائد صرفی ہو۔ غلط صرف کو نفسانی صرف بھی کہہ سکتے ہیں۔

(۲) صرف کو حتی الوسع انتظاماً بھی اجتماع بنانا جیسا کہ حقیقتاً اجتماعی ہو۔ اگر نظام اجتماعی قائم ہے۔ جماعت رہائی دینی کا یا پوری جمعیت انسانی کا۔ اگر نہیں قائم ہے تو مجبوراً وہ حقیقتاً اجتماعی رکھو مگر ساتھ ہی ساتھ کو سنش کرتے رہو کہ کم سے کم جماعت رہائی دینی، اجتماعی نظام قائم ہو جائے اور سب ایسا ہو جائے تب انتظام بھی کر لو۔ اجتماعت صرف کی یہ ہے کہ اپنی پوری محبت اپنی فراغت زاری کے ساتھ صرف کو خود رکھ کر جماعت رہائی، جمعیت عالمہ یا رہائی حکومت کے نظام میں رہائی کے حوالے کر دے جس کو وہ

اپنے اختیار سے اپنے ربائی ضابطہ صرفہ کے مطابق صرف کریں۔
 ربائی حکومت کا اصلی مستقل محصول آمدنی ہی ہے۔ زکوٰۃ جس پر صلوة
 کی اقامت منحصر ہے یہاں ہے۔ جس کا بنیادی اعلیٰ حصہ چالیسواں ہو سکتا
 ہے۔ جو ہر حال میں قانوناً واجب ہے۔ جو مستندین دین کو بد نظر رکھ
 کر مشخص کیا گیا ہے۔ لیکن جس کا تو سہی او سہی حصہ وہی ہے جو بتایا گیا
 ہے۔ جس کو صدقہ بمعنی عفو و بخت کے غیر معین مقدار سے تعبیر کیا گیا
 ہے۔ جو ہر حال میں قانوناً واجب نہیں ہے۔ مگر ہر حال میں مستحسن
 اور متوقع یقیناً ہے۔ جس کی ہی ادائیگی سے متوسطی وینداری نصیب
 ہو سکتی ہے۔ ورنہ صرف ابتدائی وینداری ہاتھ آ سکتی ہے۔
 جس کا تکنیکی انتہائی حصہ جو صرف شدید قسم کے مخصوص ترین وقتوں
 اور حالات میں عائد کیا جاتا ہے جس کی حد یہ ہے کہ تھلک بھوک اور
 برہنگی تک کو اختیار کر لو۔ بے خانمانی و ویرانی تک کو قبول کر دو۔ حتیٰ کہ
 اندیشہ اطفال تک کو گوارا کر لو۔ لیکن جو کچھ تمہارے پاس ہے، وہ
 سب زکوٰۃ، اور مسرت و ہشاشدت سے نذر کر دو۔ جس کا نام ایثار
 رکھا گیا ہے۔

یہ یاد رکھو کہ اگر جمعیۃ جماعت ربائی یا حکومت ربائی موجود ہے
 تو زکوٰۃ کی انفرادی ادائیگی حاسب سے باہر اور اعتبار سے خارج ہے۔
 سب کچھ خود دے دینے کے بعد بھی زکوٰۃ بدستور عائد رہے گی۔ مع ایسے
 مواخذے کے جس کو جمعیت و جماعت یا حکومت وصول کر کے کرنے کا حق ملتی
 ہے جس کو ادا کئے بغیر نہ کر دیا یا ادا ہو سکتی ہے نہ روح نہ حساب پاک
 ہو سکتا ہے نہ محاسب۔

البتہ اگر جمعیتہ ربانیہ جو ربائی دینی حکومت ربائی نہیں قائم ہے تو
 جیسا کہ بار بار کہا گیا ہے انفرادی ادائیگی ہی مقبہر ہو جائے گی۔

بیشتر طریقہ انہیں مصارف میں صرف کرو جو مقرر کر دیئے گئے ہیں۔
 یہ بھی یاد رکھو کہ زکوٰۃ یا صدقہ حکومتِ نفسانی یا حاکمۃ جمعیتہ
 نفسانیہ کو جو اے کرنا جائز نہیں ہے۔ اول اس لئے کہ وہ انہیں رہائی
 مصارف میں صرف ہی نہیں کر سکے گی۔ اس کی نفسانیت اس کو ایسا
 کرنے سے روکے گی۔ لیکن اگر ایسا کر بھی سکے تب بھی حوالگی اس لئے
 ناجائز ہے کہ حوالگی حکومتِ نفسانی یا جمعیتہ حاکمہ نفانیہ کو تسلیم کرنے
 کا نشان بن جائے گی۔ اور اس سے رہائیت کی بنیاد ہی اکھڑ جائے گی۔
 پھر یہ کہ آئین دین کی ایک بنیادی دفعہ حکومتِ نفسانی اور جمعیتہ حاکمہ
 نفسانیہ کو جو اسے اکھیڑ دینا ہے۔ یہ بنیادی دفعہ تسلیم کی وجہ سے
 خود جڑ سے اکھڑ جائے گی۔

یہ بھی یاد کرو کہ حکومتِ نفسانی یا جمعیتہ حاکمہ نفانیہ کو جو
 محاصل ادا کرتے ہو وہ زکوٰۃ و صدقہ کا کفارہ نہیں بن سکتے۔ اور اس
 لئے محاصل کے ذریعہ زکوٰۃ و صدقہ سے پیچھا نہیں بھڑا سکتے۔
 دین رہائی کے رہائی آئین میں ان محاصل کی حیثیت صرف تاوان
 کی ہے۔ یعنی تاوان غلامی کی۔ اور تاوان تاوان ہے نہ کہ کفارہ۔ پس
 جب تک حکومتِ نفسانی کی غلامی کا جرم قائم رکھو گے۔ یہ تاوان عائد
 رہے گا اور اس تاوان کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ و صدقہ بھی عائد
 رہے گا۔

اگر ان دو دو محصولوں کی ادائیگی تمہاری کمر کو دہری اور تمہاری
 پیٹھ کو جھکی جھکی بنا دیتی ہے تو مصالحت نہیں۔ اس کا کچھ کیوں کرو۔
 یہ تو تمہاری ہی بد اعمالی کا پھیل ہے۔ اگر تمہیں اس تکلیف کا
 سچ محسوس ہے۔ تو اس کا یہ علاج تو ہو نہیں سکتا کہ دین کو
 ٹرے گا دیا جائے۔ دین کا مہر کاری محصول (زکوٰۃ و صدقہ) بند کرو۔ دین سے بغاوت کر لو۔

یہ علاج علاج نہیں ہو خودکشی ہے۔ یہ علاج تو مہاری روح کو ہلاک کر ڈالے گا تم بد
 دین نفسانی شیطانی۔ اللہ کے باغی بن جاؤ گے اور اسکی سزا آخرت میں طولانی جہنم عذاب
 اور دنیا میں قتل عذابی ہو پاؤ گے۔ اگر دین کی حکومت ربانی دنیا کے کسی گوشے میں بھی قائم ہے
 تو اسکو حق ہو گا کہ کسی تدبیر سے تمہیں قتل کرادی۔ کیونکہ تم دین کے باغی ہو۔ اور وہ دین
 کی علامت نامزد ہے اور اگر کہیں بھی وہ نہیں قائم ہو تو انفرادی طور پر دین دار کو حق
 ہو گا کہ وہ تنہا ہی تمہیں موت کے ٹھاٹ اُتار دے کیونکہ تم دین کے باغی ہو اور وہ دین کا
 کارندہ ہو۔ شخصی کارندہ ہے۔ اگرچہ یہ حق صرف اس دین دار کو ہو گا نہ جو کسی حکومت
 نفسانی کو اس کا محصول ادا نہ کرتا ہو۔ اسلئے کہ جو ایسا کرتا ہے وہ اگرچہ دین کا محصول
 بھی ادا کرتا ہو خود بھی دین کا ادا باغی ہو۔ تب مہاری اس حیثیت کا ایک ہی علاج ہو
 وہ یہ کہ حکومت نفسانی سے رہائی کی جدوجہد خلوص و استقامت ہے مداومت کے ساتھ
 اور جب تک یہ جدوجہد کامیاب نہیں ہوتی تب تک دہریہ حاصل کا دہر الوجہ اُٹھاتے
 رہو مگر اس ڈھنگ سے کہ دینی محصول کو رعیت اور بشاشت کے ساتھ ادا کرو اور کثرت
 محصول کو کراہت اور ملاست کی علامت کے ساتھ جیب سے نہ نکالو۔ اور کیا اچھا ہوا اگر
 حکومت نفسانی سے گلو خلاصی کی کاروائی عدم ادائیگی محصول ہی سے شروع کرو۔ اس
 اندیشہ کی بھی اس مہم میں پروانہ کرو کہ شاید اس عمل میں تمہاری پاؤں استقامت سے
 ڈگمگا جائیں۔ مہم کو بے اندیشہ جاری کرو۔ اور اگر شمار مہم میں ڈگمگا ہٹ آتی ہے تو
 آہستہ آہستہ دو، ڈگمگا ہٹ صرف تمہارا وقار کھوئے گی مہم کا وقار تو قائم ہی رہے گا۔ مہم کے گرتے
 ہوئے جھنڈے کو ممکن ہو دوسری بہادر سنبھال لیں اور ضرور ایسا ہو گا۔ انقلابی مہم کا فیہ
 ہے کہ اسکے کچھ بزدل سپاہی اگر اسکو چھوڑ کر بھاگ ہی آتے ہیں تو دوسری بہادر سپاہی اس کو
 سنبھالنے کے لئے ضرور میدان میں آتی ڈھستہ ہیں۔ پس مہم کی حرمت و عظمت کی حفاظت
 کی طرف سے بالکل مطمئن رہ کر اسکو چھوڑ دو۔ پھر مہم کی ابتدائی ناکامیوں کے ڈر کو بھی دل سے
 نکال پھینکو۔ انقلابی مہموں کا تو خاصہ یہی ہو کہ وہ شروع شروع میں ناکام ہوتی رہتی ہیں
 لیکن ان کی ناکامیاں ہوں ہی ہیں ان کی کامیابی کا سوا اونچے ہوتا رہتا ہے اور اسکی بدولت

وہ آخر آخر میں کسی موزوں وقت پر کامیاب ہوا عشق ہیں۔ پھر ناکامی و کامیابی کا سوچ بچار تمہاری حدود اختیار کی چیز کہہ دو۔ تب اس فضول جنجال میں اپنے کو کیوں پھنساؤ تمہیں تو صرف اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ نتیجہ مالک کے سپرد ہے۔ نتیجہ کی فکر اس کو کرنا چاہیے اور وہ ضرور کرے گا۔ اسکے دستور و نظام میں نتیجہ بھی ایک ہی قسم کا طے ہے۔ کامیابی۔

(۳) مصارف صرفیات میں چونی کی چیز اطمینان المساکین ہو جس کا سادہ مطلب تو کھانا ہوا ہے محتاجوں کو کھانا کھلانا۔ لیکن اسکی ربانی حقیقت جو اسکی گہرائی میں پہنچنے سے کھلتی ہے یہ ہے کہ محتاجوں کو اس طرح مت کھلاؤ کہ ان کی محتاجی بنی رہے بلکہ اس طرح کھلاؤ کہ محتاجی مٹ رہے۔ محتاج کو وقتی طور پر آسودہ کر دینا اور اسکی محتاجی کو باقی رکھنا۔ محتاج کی خدمت نہیں ہو۔ محتاج کی بنے خدمتی ہو۔ محتاج پر رحم نہیں۔ محتاج پر ظلم ہے محتاج کے ساتھ دوستی نہیں۔ محتاج کے ساتھ دشمنی ہو۔ محتاج کی حق ادائیگی نہیں ہے محتاج کی حق برداوی ہو۔ ایسا کرنا محتاج کی ذلت و کلفت کو مستند اور مستقل بنانا ہے۔ محتاج کی محتاجی مٹا دینے کا ضابطہ ربانی ایک جگہ بنا دیا گیا ہے۔ لیکن ذرا غور فرمیں کہ ساتھ پھر دہرا دیا جاتا ہے۔ محتاج کو پہلے جانچو کہ محتاج ہے یا نہیں۔ اگر محتاج نہ پھرے تو اسکو محتاج منشی سے تو بہ کن بناؤ۔ اصرار پر اسکی تعزیر کا انتظام کرو۔ بلکہ احتساب و تعزیر کے ذریعے تعزیر کے بعد اسکو کام میں لگاؤ۔ اگر محتاج ٹھہرے تو پھر پیلے کرو کہ محتاجی بیکاری کے سبب ہے یا ناکارگی کے سبب ہے۔ بیکاری کے سبب ہو تو اس کے لئے کار کا انتظام کرو۔ اگر کار کا انتظام نہ ہو سکے تو حکومت نفسانی پر جس کی بدولت یہ نظم ہے۔ نعمت سمجھتے ہوئے اور خود اپنے پر بھی نعمت سمجھتے ہوئے کہ تم حکومت نفسانی کو اڑھے بچھائے پھرتے ہو۔ اسکو اپنی آمدنی کا ایک مستقل حصہ وار بناؤ اور مستقل حصہ دار کی حیثیت سے اس کا بار خراج اپنے ذمے تو اسوقت تک جب تک اسکے لئے کار کا انتظام نہ ہو سکے اور ساتھ ساتھ تلاش کاریں برابر لگے رہو۔ اگر ناکارگی سبب ہو محتاجی کا تو پھر اسکا بلا معاوضہ مستقل شریک جیات بناؤ۔ اور محتاج کی حیثیت سے نہیں حصہ دار کی حیثیت سے بناؤ۔ پھر ثواب کی نیت سے ایسا مت کرو۔ ثواب کی نیت سے کرنا گناہ خیر یا

ہے۔ ثواب کی نیت سے ایسا کرنا طعام المساکین کی فرضیت سے انکار کرنا ہے اور اسکو فرضیت سے نکال کر نفل میں پہنچا دینا ہے جیسا کہ نماز کی فرضیت سے انکار کرنا اور اسکو نفل بنا دینا گناہ ہے۔ ایسا ہی ہر فرض نیکی کو فرض سے نکال کر نفل بنا دینا گناہ ہے۔ ثواب کے بجائے فرض کی نیت سے ایسا کرو۔ فرض بھی وہ نہیں جو رحم پر مبنی ہے۔ بلکہ وہ فرض جو حق پر مبنی ہے۔ محتاج کو کھانا یا حرث یافتہ بنانا رحم نہیں ہے۔ حق ہے۔ اطلاع المساکین میں طعام کا مقصد خاص کھانا ہی نہیں ہے۔ بلکہ قانع بنانا ہے، ہر قسم کی حاجت سے جز سے کل مراد لیا گیا ہے جز کا نام کل کو دیا گیا ہے۔ یہ نقشہ گربانی معاشرت کا۔ اس کے خلاف جو بھی معاشرتی نقشہ ہے وہ نفسانی نقشہ ہے معاشرت کا جس پر پیر واجب ہے۔

معاشریات

معاشرتی تحفاتیات | ربانی معاشرت کے ربانی عناصر اربعہ ربانی معاشرت ربانی معاملت، ربانی سیاست، ربانی روحانیت ہیں۔ یہ چاروں جمع ہوں تو ربانی معاشرت پیدا ہوتی ہے ان میں سے ایک بھی غائب ہو تو معاشرت نفسانی ہو جاتی ہے ربانی نہیں رہ جاتی۔ معاشرت کو بھی معاشرت کی طرح ربانی بناؤ۔ نفسانی معاشرت سے بھی بچو۔ جیسا کہ نفسانی معاشرت سے بچو۔ اور اتنا ہی بچو۔ جتنا خطرات اور مہلکات سے بچتے ہو۔ نفسانی معاشرت شیطانی معاشرت، رہبانی معاشرت، بیوقوفانہ معاشرت کی تین قسموں میں بٹی ہوئی ہے شیطانی معاشرت وہ ہے جو حرام حلال پاک و ناپاک۔ مکروہ مستحب کی تمیز سے خالی ہوتی ہے۔ جو نفس پروری اور عیش پرستی سکھاتی ہے جو زندگی کو خطر مر شیطانی بنا دیتی ہے۔ جو انسانیت کے لئے شرم کا دماغ اور وبال کا سامان ہوتی ہے۔ شیطانی معاشرت کا بنیادی نظریہ ملکیت ہے۔ رہبانی معاشرت وہ ہے جو حرام ناپاک مکروہ تو نہیں ہوتی۔ مگر مہلک اتنی ہی ہوتی ہے، جتنی شیطانی معاشرت ہوتی ہے وہ زندگی کو موت بنا دیتی ہے۔ اسکا سایہ موت آفریں ہوتا ہے۔ وہ زندگی کو ہلاک کرنے اور دنیا کو جاڑا لے کر کی کوشش کرتی ہے اور اس طرح مشیت الہی سے آمادہ جنگ بنتی ہے۔

۱۳۵۱
 لطف یہ کہ محبت الہی کے نام سے جنگ یہ منیت الہی کرتی رہتی ہو۔ رہبانی معاشرت کا
 بنیادی نظریہ ہلوکیت ہے۔ ہیولانی معاشرت بے اصول و بے مقصد معاشرت کا نام
 ہے۔ ہیولانی معاشرت بھی ہلک ہے۔ ہیولانی معاشرت کا بنیادی نظریہ ہیولیت
 ہے۔ رہبانی معاشرت وہ ہے جو زندگی کو پالتی ہو۔ بڑھاتی ہو۔ اُچھالتی ہو۔ معراج
 پر پہنچا دیتی ہو جو معاشرت الہی کا ٹھیک ٹھیک نمونہ ہوتی ہو۔ جو مقبول۔ محبوب۔ محمود
 ہوتی ہو۔ اس کا بنیادی نظریہ ربوبیت ہے۔ رہبانی معاشرت دنیا اور آخرت
 مادیت اور روحانیت دونوں کو لپیٹے اور سمیٹے ہوتی ہو۔ اس توازن و تعاون کے
 ساتھ کہ زندگی کی ترازو میں ان دونوں پلڑوں میں سوا ایک بھی جھکا ہوا نہیں دیکھا جا
 سکتا۔ جتنی دنیا اتنی ہی آخرت۔ جتنی آخرت اتنی ہی دنیا۔ پھر دونوں کی شان برابر
 ہی برابر نہیں ہوتی۔ اعلیٰ سے اعلیٰ بھی ہوتی ہے۔ توازن ہی نہیں ہوتا ہے۔ تعالیٰ اور تکمیل
 بھی ہوتی ہو۔ اسکی آخرت اور دنیا ہی نہیں قربت اور اعلیٰ ترین قربت
 کی بھی حامل ہوتی ہو اور اسکی دنیا اور مادیت قرائعت بھی نہیں۔ قدرت۔ اور
 حکومت کی بھی مالک ہوتی ہو۔

احادیث (۱) رہبانی معاشرت کے جزئیاتی قواعد و ضوابط و آداب و اطوار
 دین رہبانی کے جزئیاتی رہبانی ضابطہ معاشرت سے معلوم کرو۔
 کلیاتی اصول و آداب یہاں بھی بتا دیئے جلتے ہیں

(۲) رہبانی معاشرت کی پہلی ضرورت یہ ہے کہ معیشت یعنی کمانا اور خرچ کرنا۔
 رہبانی ہو۔ حلال پاک فائدہ کش۔ فائدہ رساں کمائی ہو۔ اور حلال پاک۔ فائدہ کش
 فائدہ رساں خرچ ہو۔ حرام ناپاک نقصان رساں چیزوں کو کمائی نہ ہو۔ حرام ناپاک
 نقصان رساں مصروفوں میں خرچ نہ ہو اور حرام ناپاک نقصان رساں طریقوں سے
 خرچ نہ ہو۔ رہبانی معاشرت کی دوسری ضرورت یہ ہے کہ مملکت کے مسائل
 معاملات رہبانی ہو۔ یعنی ایسی اور اس طریق پر معاملت ہو کہ مخلوق کو نقصان نہ پہنچے
 مخلوق تشویش کا شکار نہ ہو جائے نہ اور رنج و غم نہ ہو نہ مادی نقصان نہ روحانی

نقصان، مادی فائدہ بھی اور روحانی فائدہ بھی نہ مادی تنزل نہ روحانی تنزل۔ مادی ترقی بھی اور روحانی ترقی بھی۔ — تیسری ضرورت یہ ہے کہ سیاست بھی ربانی ہو، یعنی نقصان رساں نہ ہو اور فائدہ رساں ہو۔ تنزل بخش نہ ہو اور ترقی بخش ہو تاکہ مخلوق نقصان اور تنزل سے بچتی ہوئی فائدہ اور ترقی اٹھاتی اور کرتی ہوئی بڑھتی چلے۔ — چوتھی ضرورت یہ ہے کہ روحانیت بھی ربانی ہو۔ ربانی نہ ہو۔ یعنی وہ روحانیت نہ ہو جو دنیا چھڑا دیتی ہے اور دنیا میں محکوم و ذلیل عاجز و پست، مفلس و جاہل بے مطلب نامراد بے کارہ و ناکارہ بنا چھوڑتی ہے۔ وہ روحانیت ہو جو دنیا کو جھکا دیتی ہے اور دنیا میں حاکم و مقتدر بنا دیتی ہے۔ باکار و کارکن رکھتی ہے۔ بامطلب و بامراد بناتی ہے۔ — ربانی معاشرت ربانی جمعیت، ربانی جماعت، ربانی تہذیب، ربانی حکومت، ربانی دین پر بھی موقوف و منحصر ہے۔ پس ان پنجگانہ ربانی اسباب معاشرت کو بھی ہٹا کر ناچا پیئے۔ — ربانی معاشرت کے یہ سات ربانی لوازم بھی ہیں۔

(۱)۔ ربانی تصورات (۲)۔ ربانی صفات (۳)۔ ربانی جذبات (۴)۔ ربانی اخلاق (۵)۔ ربانی اعمال (۶)۔ ربانی عبادات (۷)۔ ربانی روحانیات — ان ہفتگانہ لوازم معاشرت ربانی کو بھی پیدا کرنا چاہیئے۔ — ربانی معاشرت کا مجموعی مقصد و نتیجہ ربوبیت ہے۔ ربوبیت ہی ربانی معاشرت کا اصلی اور اعلیٰ معیار ہے۔ اسی پر معاشرت پر رکھی جائے گی اور جو اس پر اترے گی اس کو ربانی معاشرتی سند دی جائے گی۔ جو نہیں اترے گی اس کو نفسانی معاشرت کا ٹیکہ لگا دیا جائے گا۔ — ربوبیت کا عملی تمکیلی نقشہ یہ ہے کہ ایک شخص بھی محتاج پست ذلیل نہ رہ جائے۔ ظلم اور فسق کا نام و نشان نہ رہ جائے۔ ترقی و تکمیل کی سرگرمیاں عام بن جائیں۔ جو معاشرت اس نقشہ زندگی کو مدد دیتی ہے۔ وہ ربانی معاشرت ہے جو نہیں مدد دیتی وہ نفسانی معاشرت ہے خواہ بیونی قسم کی ہو خواہ شیطانی قسم کی خواہ دہسانی قسم کی۔ — ربانی معاشرت انفرادی، اور اجتماعی، دونوں حیثیتیں رکھتی ہے۔ اور اس لئے دونوں حیثیتوں میں اس کو جھلکانا چاہیئے۔ شخصی، اشتراکی، ربانی ہونی چاہیئے۔ جماعتی معاشرت بھی ربانی ہونی چاہیئے۔ دونوں

آپس میں بڑی حد تک متعاون بھی ہیں۔ ایک دوسرے کے لئے ضروری اور ایک دوسرے کا مددگار ہے۔ جماعتی معاشرت ربانی نہ ہو تو شخصی معاشرت کا ربانی ہونا مشکل ہو جاتا ہے یہ ایسا ہی ہے جیسا شرابوں میں رہ کر اور شراب خانوں میں بیٹھ کر شرابی نہ ہونا۔ یا بدکاروں میں بیٹھ کر بدکار نہ بننا۔ تب شخصی معاشرے کو ربانی بننے کے لئے ضروری ہے کہ جماعتی معاشرت بھی ربانی ہو۔ لیکن یہ بات صرف مشکل ہے ناممکن نہیں ہو سکتا ہے اور ہوتا کر گو کمتر ہی ہو سکتا ہے کہ جماعتی معاشرت کے نفسانی ہوتے ہوئے بھی کچھ شخصی معاشرے میں ربانی رہیں۔ ایسے اشخاص جو نفسانی جماعتی معاشرت میں اپنی شخصی معاشرے میں ربانی بننے لگ جائیں۔ فاردار جھانڈیوں میں پھیلے ہوئے پھولوں کی مانند ہیں۔ یہ لوگ پیش نہ سہی فدا نیت کے ضرور قابل ہوتے ہیں۔ یہ انبیا ہوتے ہیں یا اولیاء یا مشلین انبیا اور مشلین اولیاء۔ یہی وہ ہوتے ہیں جو بسا اوقات جماعتی معاشرت میں بھی انقلاب پیدا کر دیتے ہیں اور اس کو نفسانیت سے ربانیت کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ اسی طرح جماعتی معاشرت کی ربانیت شخصی معاشرے کی ربانیت کے بغیر مشکل ہے اگرچہ ناممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ اس حالت میں ممکن ہے جب کہ حکومت ربانی تہذیب ربانی ہو۔

اخلاقیات

حقائق اخلاقی | اخلاق اعمالیات ہی کی شاخ ہیں۔ اخلاق اعمال ہی ہیں مگر نفسیاتی اعمال جو صفات کا رنگ رکھتے ہیں۔ اور غیر محسوس ہیں بسہ نتائج کی رو سے محسوس ہیں جو جماعتی اعمال کو اپنے خاص رنگ میں رنگ دیتے ہیں جو انسانی سیرت کو ایک خاص سانچے میں ڈھال دیتے ہیں جو انسانی حیات کو ایک خاص انداز بخشنے دیتے ہیں۔ انسانی سیرت کے لئے تصورات اور جذبات کے بعد اخلاق بھی عاطفانہ اور حاکمانہ شان رکھتے ہیں

انواع الیات | (۱) اخلاق دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ربانی اخلاق۔ اور نفسانی اخلاق،

پھر ان شاخوں کی بھی شاخیں ہیں۔ اخلاق ربانی کو بھی دوسری اہمیت دو اور اسی شد و مد سے انہیں پیدا کرنے اور راسخ کرنے کی کوشش کرو جو اہمیت ربانی تصورات اور ربانی جذبات کو حاصل ہے اور جس اہتمام و ابرام سے انہیں پیدا کرنا ضروری ہے۔ تب تمہاری حیات ربانی حیات اور تمہاری سیرت ربانی سیرت بننے کی استعداد پیدا کرے گی ورنہ نفسانیت گردھی کا طوق بن کر رہے گی اور تم نفسانی کے سوا کچھ نہ بن سکو گے۔

روحانیات

حقائق روحانیاتی | یہاں روحانیات سے مراد روحانی اعمال ہیں، جو اخلاقی اعمال سے بھی زیادہ غیر محسوس ہیں جو اخلاقی اعمال کے بواطن میں، اور اخلاقی اعمال ان کے ظواہر ہیں۔ اخلاق قوالب میں وہ ادواح ہیں۔ اخلاق انسانی حیات اور انسانی سیرت کی عمارت کے لئے اینٹ، پتھر، لوہا، لکڑی حیثیت رکھتے ہیں۔ جن سے یہ عمارت صرف بنتی ہے۔ روحانیات اس عمارت کے لئے پائش رنگ اور گلکاری کا حکم رکھتے ہیں جن سے یہ عمارت رچی ہے۔ اخلاق عمارت سیرت کا صرف ڈھچکا کھڑا کر دیتے ہیں روح نہیں ڈالتے۔ روحانیات اس کو روح بخشتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ربانی الاخلاق ہو۔ ربانی الروحانیات نہ ہو۔ ایسا شخص ربانی ضرور کہلائے گا اور ہو گا بھی مگر بے روح ربانی ہو گا۔ ظاہری پہلو سے ربانی باطنی پہلو سے غیر ربانی اور نفسانی۔ پس جب تک روحانیات بھی ربانی نہ ہوں محض اخلاق کی ربانیت سے ایک شخص حقیقی ربانی نہیں بن سکتا۔ تب یہ ضروری ہے کہ اخلاق کے ساتھ ساتھ روحانیات کو بھی ربانی بناؤ تاکہ حقیقی ربانی بن سکو۔

روحانیات | روحانیات بھی نفسانی اور ربانی دو طرح کے ہیں۔ روحانیات روح کے ربط و میلانات کا نام ہے۔ روحی روابط نفس سے بھی متعلق ہو سکتے ہیں اور رب سے نفس سے متعلق ہونے والے روابط نفسانی روابط ہیں اور نفسانی روحانیات ہیں۔ رب سے تعلق رکھنے والے روابط ربانی روابط ہیں اور ربانی روحانیات ہیں۔ ربانی روایات ہی ہیں جو ربانی

اخلاق کے کھانے کو تکلیف بناتے ہیں اور ربانی اخلاق کے بے روح قالب کو روح بخش کر دی
 وضع کر دیتے ہیں۔۔۔ ربانی روحانیاں نہ ہوں تو انسانیت علم و حیوانیت بن سکتی ہے۔
 مگر انسانیت نہیں بن سکتی۔ انسانیت الہیت ہے صرف پائش زدہ حیوانیت نہیں بن سکتی
 الہیت کا پرتو ہے۔ ظاہری الہیت کا بھی پرتو اور باطنی الہیت کا بھی پرتو۔ یہی الہیت کا جامع
 و کامل پرتو۔ یہ الہیت ایک بے پیرائے ربانی اخلاق کے پس کی ہے۔ یہی نہیں ہے کہ الہیت محض
 نقالی کی چیز نہیں ہے رشتہ داری کی بھی چیز ہے۔ پس جب تک ربانی روابط یا ربانی روحانیاں
 الہیت سے انسانیت کی روحی رشتہ داری قائم نہ کرویں انسانیت الہیت کو اپنے اندر کیسے
 جذب کر سکے گی اور خود الہیت کیسے بن سکے گی۔ جیسے انسان کی تصویر انسان نہیں بن سکتی۔
 کیونکہ انسان کی تصویر انسان کی صرف نقالی رکھتی ہے رشتہ داری نہیں رکھتی۔ تب صرف
 اخلاق پر تکیہ کر کے نہ بیٹھ جاؤ۔ روحانیاں کو بھی پیدا کرو۔ اور جس طرح اخلاق کو ربانی بنایا ہے
 روحانیاں کو بھی ربانی بنا دو۔۔۔ ہاں مگر ایک بات یاد رہے۔ روحانیاں و روابط متوازن
 بھی ہو سکتے ہیں غیر متوازن بھی۔ اگر غیر متوازن ہو گئے تو رہبانیت دے پاؤں گھس آئے گی
 اور بانیت کو نکال باہر کرے گی۔ رہبانیت توازن کا نام ہے۔ مادیت اور روحانیت ظاہر و باطن
 اور باطنیت۔ نفسیت اور ریت کے درمیان توازن کا نام۔ جہاں توازن ٹھہرا رہا بانیت ریت
 ہوئی۔ ظاہر غالب ہوا تو شیطانیت تشریف فرما ہو گئی۔ باطن غالب ہوا تو رہبانیت ہو
 افزا ہو گئی۔ رہبانیت غریب تو توازن کے دم تک ہے۔ تب عشق و عشق رہے ہوں نہ
 بن جائے۔ خودی خدائی سے منسلک رہے مگر بے خودی نہ ہو جائے۔

(۲)۔ روحانیاں روابط کا نام ہے۔ روابط جذبات ہیں۔ جذبات لفظوں کی صورت میں نہیں
 ہو سکتے تاہم ادھوری تعبیر حیثیت سے بیان کر دیے جاتے ہیں۔ ربانی روحانیاں یا ربانی
 روابط بالرب۔ ذیل کے چند اصطلاحات سے ناقص حد تک ادراک کئے جاتے ہیں۔ رجوع و خروج
 سلوک عرفان قرب حصول وصول طیر و سیر و فناء بقا۔ تفصیلی علم کے لئے علم الروحانیاں جسکو
 علم التصوف بھی کہا جاتا ہے پڑھنا چاہیئے۔۔۔ پس اخلاق کے ساتھ ساتھ روحانیاں پر بھی جھکے
 نہ ہو ورنہ بے روح انسان بن کر رہ جاؤ گے۔ البتہ روحانیاں کے زعم میں اخلاق کو بھی چھوڑ نہ کرو۔

۱۴۳
 وہیں یہ بھی چاہتی ہے کہ ایک دوسرے کے لئے فدایت بھی کرے۔ ربوبیت اور
 فدایت ربانیت کی دو برابر کی شاخیں ہیں۔ بلکہ گہری بات یہ ہے کہ فدایت ربوبیت
 ہی کی ایک کڑی ہے اور تکملہ دانی کڑی۔ فدایت کے بغیر ربوبیت کا سلسلہ نامکمل رہ
 جاتا ہے۔ فدایت، ربوبیت کا قدرتی عوض ہے۔ پھر فدایت اصل میں ہے کس کے لئے؟
 ظاہر میں رب کے لئے مگر حقیقت میں خود ربوبیت کے لئے۔ فدایت حقیقتاً رب کی حفاظت
 کے لئے نہیں ہوتی خود ربوبیت کی حفاظت کے لئے ہوتی ہے اگرچہ صورتاً رب کی حفاظت
 بھی شریک نظر آتی ہو۔ البتہ شرط یہ ہے کہ فدایت رضا کارانہ ہو مجبورانہ نہ ہو۔ فدایت
 مربوط کی پیشکش ہو۔ اور رضا مندانہ پیش کش۔ رب کا جبری موصول نہ ہو۔ تب جب کہ
 قومیت شخصیت کی ربوبیت کا فرض ادا کرتی ہو شخصیت کا بھی فرض ہو گا کہ قومیت
 کے لئے فدایت کا فرض بالعوطن ادا کرے اور یہ سمجھتے ہوئے ادا کرے کہ یہ عوض بھی
 درحقیقت ہر پھر کر خود اسی کو مل جاتا ہے۔ قومیت کی حفاظت درحقیقت خزانہ ربوبیت
 کی حفاظت ہے جہاں سے شخصیت کو ربوبیت کے سکتے ہیں۔ اسی پر اوپر کی
 منزلوں کو قیاس کر لو۔ قومیت کو بین الاقوامیت کے لئے فدایت پیش کرنی چاہیئے
 بین الاقوامیت کو نوعیت کے لئے فدایت پیش کرنی چاہیئے۔ ————— منفر کلام یہ
 ہے کہ معاملات کی صورت اجتماعی ہونی چاہیئے۔ مگر انفرادی اجتماعی جو جماعت کی حفاظت
 اور نشوونما کو مقدم رکھتی ہے مگر اس تصور اور غایت کے ساتھ کہ جماعت افراد کا تحفظ اور
 نشوونما کرتی رہے گی۔ پس اپنے معاملات کو اجتماعی رنگ دو اور اتنا گہرا رنگ کہ فدا
 تک کے لئے تیار رہو تاکہ اجتماعی بہر حال محفوظ رہے اور تم اجتماعی کے خزانہ ربوبیت
 سے اپنے لئے ربوبیت کا سامان مہیا کرتے رہو۔

(۳)۔ کلیاتی رہائی معاملات کی بنیادی شقیں میں ہیں۔ حریت، مساوات، اخوت
 (آزادی، برابری، برادری)۔ ان بنیادی رہائی معاملات کو سب سے پہلے درست رکھنے
 کی کوشش کرو۔ اگر یہ درست ہیں تو تمام غرضی معاملات، رہائی بن سکیں گے ورنہ
 سب کے سب نقصانی ہو جائیں گے۔ مگر یہ بھی سمجھو کہ یہ تینوں ارکان معاملات بھی

ہر صورت میں ربانی نہیں ہوتے۔ بعض صورتیں ایسی ہی ہیں جن میں وہ اپنے اعداد ہی کی مانند نفسانی ہو جاتے ہیں پس انہیں بھی ربانی رکھنے کے لئے بعض خاص صورتوں کا لحاظ رکھنا پڑے گا اور بعض خاص صورتوں کو بچانا پڑے گا۔

(۴)۔ ربانی حریت و آزادی وہ حریت و آزادی ہے جو رب اور ربانیت کی قید کو نہیں توڑتی بلکہ مقبوض کرتی ہے اور غوب مضبوط کرتی ہے۔ صرف نفسانی قیدوں کو توڑتی ہے اور اس کے ساتھ نفس کے قید کو بھی توڑتی ہے مگر اس حد تک نہیں کہ نفس مٹ جائے اور ربانیت آجائے۔ صرف اس حد تک کہ نفس دب جائے۔ یہاں تک دب جائے کہ رب سے سرکشی نہ کر سکے۔ نفسانی حریت و آزادی رب اور ربانیت کی قیدوں کو بھی توڑ دیکھتی ہے اور انسان کو مطلق بے قید بنا کر بیولائے محض یا شیطان جستم یا راہب ششی بنا دیتی ہے۔ ربانی مساوات و برابری وہ ہے جو ربانی برتریوں کو قائم رکھتی ہے انہیں کھینچ تان کر برابری کی صف میں نہیں گھسیٹ لانا چاہتی۔ مثلاً پیغمبروں اور اولیوں ربانی جہانوں اور ربانی مجتہدوں کی برتریوں کو محفوظ و ملحوظ رکھتی ہے مگر ایسی محفوظیت و ملحوظیت نہیں جو دو کمتریوں کو کمتری میں ڈبو دے بلکہ ایسی جو کمتریوں کو بھی برتری کی طرف کھینچتی رہے۔ اور نفسانی کمتریوں کو بھی برابری کی صف میں نہیں کھینچ لاتی۔ مثلاً نفسانیت کے پیادوں کو ربانیت کے باغیوں کو برابری پر نہیں لائے گی خواہ نفسانی جاہ و جلال کا انہوہ کا انہوہ ان کے گرد مثلاً راہبوں البتہ اس وقت جب وہ نفسانی کمتریوں کو چھوڑ کر برابری کے مستحق بن جائیں۔ نفسانی مساوات و برابری اس فرق مراتب کی پرغا نہیں کرتی۔ وہ سب کو ایک ہی لاٹھی ہانکنا چاہتی ہے۔ ربانی اخوت و برابری وہ ہے جو نفسانیوں کو برادری سے خارج رکھتی ہے۔ اس وقت تک جب تک وہ نفسانیت سے تائب ہو کر ربانی برادری کی رکینیت کا حق نہ پیدا کر لیں۔ نفسانی اخوت و برادری اس قید کو نہیں مانتی۔ وہ کہتی ہے شیطان اور ولی بھی بھائی بھائی ہیں اور اس لئے دونوں کی ایک ہی چٹائی ہے۔

(۵)۔ ربانی حریت و آزادی کا تقاضہ یہ ہے کہ ایک حضرت ربی، رسول ربی اور دینا

ہیں۔ وہ خشک ہے تو یہ نہریں بھی سُوکھی ہوئی ملیں گی۔ یہ سرچشمہ کون ہے۔ محبت۔ پس محبت پیدا کرو۔ محبت پیدا کرو۔ محبت پیدا کرو۔ محبت ہے تو سحریت و آزادی بھی ہے مساوات و برابری بھی ہے، اخوت و برادری بھی ہے۔ محبت ہے تو ربانیت بھی ہے اور ربانیت کے تمام شاخسانے اور ٹکوفے بھی میں۔ محبت نہیں ہے تو نہ ربانیت ہے نہ ربانیت کے گوشے اور گوشے ہیں۔ گویا محبت ہے تو آبادی ہے ورنہ بربادی ہے۔

سیاسیات

خدا تعالیٰ سیاسی سیاست کیا چیز ہے، فرائض و حقوق کا انتظام۔ سیاست اتنی جامع و خفائیات سیاسی شاخ زندگی ہے جتنی کوئی دوسری شاخ نہیں۔ سیاست زندگی کی اتنی جامع تفسیر ہے گویا وہ کل زندگی ہے۔ سیاست معیشت اور معاشرت بھی ہے عبادت اور روحانیت بھی ہے۔ سیاست معیشت اور معاشرت کے فرائض و حقوق کا انتظام کرتی ہے اس حیثیت سے معیشت اور معاشرت ہے۔ اور احکام الہی کو جاری کرتی ہے اس حیثیت سے عبادت اور روحانیت ہے۔

احوالیات (۱) سیاست ربانی بھی ہوتی ہے نفسانی بھی ہوتی ہے۔ ربانی سیاست تقدس وہ ہے جو سیاست الہی کا نمونہ ہوتی ہے۔ الہی قوانین سیاسی و احکام سیاسی کی پابندی کرتی ہے ربوبیت اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ ربوبیت اس کی غایت و غرض ہوتی تو ملکیت سے اسکو نفرت ہوتی ہے۔ نفسانیت سے وہ دور بھاگتی ہے۔ سیاست نفسانی سیاست ربانی کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ ملکیت اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ ملکیت اس کی غرض و غایت ہوتی ہے۔ منتخب طبقے اور منتخب اشخاص کو پر عیش بنانا۔ عام خلقت کو لوٹ لوٹ کر تھکا دینا۔ منتخب طبقہ و اشخاص کو برتر و مقتر بنانا اور خلقت عامہ کو کمتر اور پست تر رکھنا اس کا مطلب و مقصد ہوتا ہے۔ سیاست نفسانی اصل میں ایک بانظم و باحکام فرائض

ہے جو بے خوف و ہراس خلقت عامہ کو دن و رات لڑتی رہتی ہے اور کوئی دم نہیں مار سکتا۔ یہ ناپاک سیاست ہے اور عذابی سیاست ہے۔ اس کا چھوٹا گناہ اس سے چھوٹا گناہ۔ اس سے بڑھ کر واجب اس کا قلع قمع واجب، جیسا کہ سیاست ربانی کا قبول واجب اختیار واجب۔ (۲)۔ سیاست ربانی کا سرچشمہ دین ربانی ہے اور وہ دین ربانی ہی کی ایک نہر اور بڑی لہر ہے۔ جنہوں نے کہا کہ سیاست دین سے خارج ہے اللہ ان پر رحم فرمائے اور انہیں ہدایت دے اگر ان کا یہ مطلب ہے کہ سیاست ربانی بھی خارج ہے۔ اگر سیاست مطلقاً دین سے خارج ہے پھر زندگی کے لئے دین میں ہے کیا چیز۔ پھر دین کو ضابطہ زندگی کہنا کیا معنی۔ زندگی دو تہائی تو صرف سیاست ہے اور دو تہائی بھی صراحتاً ورنہ ضمناً کل زندگی۔ تب غریب دین میں بچ کیا جاتا ہے اور غریب دین رہ گیا جاتا ہے۔

(۳)۔ سیاست ہی کا ایک آلہ اور سب سے طاقتور آلہ حکومت ہے۔ سیاست اگر ربانی ہے تو اس کے آلے کو بھی یعنی حکومت کو ربانی ہونا چاہیئے۔ یہ نہیں ہونا چاہیئے، یہ نہیں چل سکتا کہ سیاست ربانی ہو حکومت نفسانی ہو۔ حکومت نفسانی اسی برتاؤ کی مستحق ہے جس کی مستحق سیاست نفسانی ہے۔ یعنی اس سے بھی بڑھ کر واجب اس کا بھی قلع قمع واجب۔ سیاست ربانی اور حکومت ربانی کو قبول کرو۔ سیاست نفسانی اور حکومت نفسانی کو بھڑو اور مٹاؤ۔

تمدنیات

حاصلیات تمدنی | تمدن معاشرت کی اجتماعی حالت کا نام ہے۔ معاشرت جب تک شکل میں معاشرت میں چھپا چھپایا دبا دیا پڑا رہتا ہے جب اجتماعی بنی ہے تو تمدن ہو جاتی ہے۔ تمدن معاشرت کی گویا ترقی یافتہ صورت ہے۔ تمدن اور سیاست تو ہم بھائی ہیں جو ساتھ ساتھ پیدا ہوتے ہیں جب تک تمدن متولد نہیں ہوتا۔ سیاست بھی دم غیب سے باہر نہیں آتی۔ تمدن نکلا اور سیاست بھی نکلی۔ تمدن ہی فرائض و حقوق

ساتھ لانا ہے، یعنی نمایاں فرائض و حقوق اور فرائض و حقوق کا انتظام و نظام ڈھونڈنا ہے۔ پس سیاست ضروری بن جاتی ہے چونکہ فرائض و حقوق کے انتظام کا نام ہے اور پیدا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ضرورت خلعت کی مان ہے۔ تمدن ہی ترقی و تہذیب کے دراج رکھتا ہے۔ اور معاشرت کے پیمانے پر یہ مسئلہ ہے۔ معاشرت ادنیٰ ہے تو تمدن بھی ادنیٰ ہے معاشرت اعلیٰ ہے تو تمدن بھی اعلیٰ ہے۔

احوالیات | تمدن معاشرت کی پہلی ترقی کے لئے تو علت اور سبب کا درجہ رکھتا ہے معاشرت کی اجتماعی صورت معاشرت کی پہلی ترقی ہے۔ پس تمدن معاشرت کی ترقی کے لئے لازمی چیز ہے اس لئے تمدن کو پیدا ہونا چاہیے اور تمدن کو پیدا کرنا چاہیے۔ تمدن بیشک زہر بھی ہے مگر نوشدار بھی ہے۔ تمدن ہی گنہ گار کا باپ ہے۔ سارے گناہ تمدن ہی کے نطفے سے بھڑتے ہیں۔ تمدن نہ ہو تو گناہ زمین سے کوترس مرے۔ لیکن تمدن ہی ترقی کا بھی باپ ہے، تمدن نہ ہو تو ترقی مادہ غیب کا ہر نہ آئے۔ گناہ زہر ہے۔ ترقی نوشدار ہے۔ نوشدار و بہن زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اتنی زیادہ کہ زہر کا ضرر بھی اس کی منفعت کی خاطر گوارا کیا جاسکتا ہے۔ پھر اس زہر کا زہر مار بھی ہے، تب اس زہر کی کیوں پر دیا کی جائے اور نوشدار سے محروم رہا جائے۔ زہر مار کون ہی چیز ہے؟ رہائیت۔ تمدن کو رہائی رنگ میں رنگ دو۔ اس کا زہر مری جائے گا۔ تمدن کو رہائی بنانے کا کیا مطلب ہے؟ ادا اسکی کیا صورت ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تمدن کا رخ حضرت ربوبیت کی طرف ہو اوروہ ربوبیت اسکی سجدہ گاہ ہو۔ صورت یہ ہے کہ مشکفت میں شاذ جیت کو شریک کر لیا جائے اور شریک غالب بنا دیا جائے۔ یعنی مادگی تکلف پر غالب رہے۔ اور اتفاق اسراف کو داسے رہے۔ اسراف کو کیت نہ چاہے اتفاق ربوبیت خیر ہی ساتھ ساتھ رہا صنت روحانی کو بھی مددگار حال رکھا جائے۔ پھر حریت میں بدویت کو بھی منظم رکھا جائے۔ کچھ کچھ وقت عرائشی صحرایہ اور بحر انظری کے بھی تذکرہ کیا جائے جس میں صحرا کو بلدہ فرض کر کے تمام بلدی لوازم صحرا اس مشعل کر دو۔ درختوں سے بو بو پھاؤں سے کھیلو، جانوروں کو خطاب کرو۔ پرندوں کا خطاب سنو۔ صحرا اور صحرائی

مخلوقات کو ساتھ ساتھ آسمان کو اور آسمانی مخلوقات کو سمجھو سمجھاؤ۔ دیکھو دکھاؤ اور اس طریقے سے تھوڑی دیر کے لئے فطرت ساز جبر اور خلقت بدویہ بن جایا کرو۔ یوں تمدن کا زہر کوں سے نکلتا رہے گا۔ اس جامع نسخے کی بدولت نہ تمدن اور تمدن کا ارتقاء کے گانہ تمدن کا زہر گھلتا رہے گا جو روح کو بالکل ہلاک کر دے گا۔ پس معاشرت کو ترقی یافتہ بنانے کی غرض سے تمدن سے ہی لیتے رہو۔ اور اس کو بیش از بیش ترقی دیتے رہو اور یہی کرتے رہو کہ تمدن کو ربانی نہ تے رہنے کے ذریعے تمدن کے زہر سے بھی بچتے رہو۔ یہ بھی یاد رکھو کہ اس جامع طریق مستقیم سے (ادھر ادھر بھٹکے اور ہلاک ہوئے۔ ترقی پھوڑی تو فطرت کو پھوڑا، مشیت کو پھوڑا، حقیقت سے لڑے، قدرت سے لڑے، ربوبیت کا گلا گھونٹا، ربانیت کا خون پیا، نفسانیت سے لپٹے، رہبانیت میں پھنسے، زہر ترقی سے نہ بچے تو روح کو مار ڈالا اور جسم کو شیطان کے حوالے کر دیا۔ پس بتائے ہوئے صراطِ مستقیم سے نہ ہٹو۔

تہذیبیات

حائقیات تہذیبی | اگر تمدن اور طریقہ معاشرت کا نام تہذیب ہے۔ تہذیب تمدن اور معاشرت کا پہل ہے۔ اور از مرہ ہے۔ ساتھ ہی ایک دو سرے پہلو سے تہذیب معاشرت و تمدن کے لئے قوت حاکمہ بھی ہے۔ اسی طرح تہذیب معاشرت و تمدن کی مخلوق بھی ہے۔ اور خالق بھی ہے۔ تہذیب ہماری کامیاب نام لہذا ج بھی ہے۔ رواج کو زندگی کا ایک حاکم اور زبردست ترین حاکم ہونے میں تہذیبی کردار ہر جگہ بھی زیادہ زبردست اور پختہ بھی ہے، ایک حد تک اور اب تو سولہوں آئینہ ہیں۔ اب تو تہذیب ہی تہذیب ہے۔ مذہب غریب تھا، تہذیب کے سہارا سے تہذیب کے حصے جتنا کچھ ہے اتنا کچھ ہے اور اس کی وجہ بھی ہے تہذیب تمدن کی پیداوار ہے اور تمدن محترم ہے۔ مذہب تخیل کا پیداوار ہے اور تخیل غیر مستمم ہے۔ الہام بھی تخیل کی

پر وارد ہوتا ہے۔ گویا تہذیب حسنی مذہب ہے۔ مذہب غیر حسنی مذہب۔

احوالیات | تہذیب اگر ربانی ہو تو قابل قبول ورنہ قابل رد۔ تہذیب کی رہائیت یہ ہے کہ تہذیب دین سے اور دین ربانی سے مربوط رہے، اس طرح کہ اس کے ماتحت رہے۔ تہذیب جہاں دین سے آزاد ہوئی نفسانی بنی۔ پھر یہ کہ اس کا منشا ربوبیت رہے ملکیت نہ ہو۔ پس تہذیب کو ضرور اہمیت دو مگر اس کو ربانی بنا کر رکھو نفسانی نہ بننے دو۔

عباد و انبیاء

حقائقیات عبادتی | عبادات بھی اعمال ہی ہیں، مگر آخری اعمال اور تمام دوسرے اعمال کی درستی پر موقوف۔ عبادت عبودیت اور عبدیت یعنی بندگی اور پابندگی ہے۔ مگر سبھی صورتوں کے قواعد کے ساتھ۔ مثلاً وہ رسمی صورت جو ناز میں ہے، یا وہ رسمی صورت جو ج میں ہے۔ اور مفہوم اطاعت کی شرکت کے ساتھ۔ جس سے عبادت کی ظاہری محدود صورت اپنی باطنی حیثیت میں نامحدود و حقیقت بن جاتی ہے۔ کیونکہ وہ اس طرح روحانیت کو بھی اسے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ اور روحانیت کے ذریعہ اپنی وسعت کو سیر فی اللہ اور فنا فی اللہ کی وسعت بنا دیتی ہے۔ اس طرح عبادت تین ربانی عملوں اور حقیقتوں کا مجموعہ بن جاتی ہے۔ عبودیت (پرستش) شریعت (اجامات) روحانیت (تقریب)۔ یہیں سے عبادت کی جامعیت و عبادیت، اعمالی نمایاں ہے۔ عبادت کئی کی جامع تعریف ایک لفظ میں انابت (رجوع) الی اللہ ہے۔ عبودیت (بندگی) عبادت کی صرف ایک شاخ اور چھوٹی شاخ ہے لیکن اہم شاخ ہے اور بڑی عبادت ہے عبادت کی دوسری شاخ عیدیت (نمائندگی) ہے۔ عیدیت بڑی شاخ ہے جو پوری زندگی پر چھائی ہوئی ہے۔ اور ایک شخص کی اپنی ہی کیلی زندگی پر چھائی ہوئی نہیں ہے بلکہ

انوار مجید ص ۱۵۱ تا ۱۵۲

اس کے تعلق کے ساتھ کُل کائنات کی زندگی پر چھائی ہوئی ہے۔ عبادت کُل عبودیت اور
عبودیت پھر یہ بھی ہے کہ کارندگی بغیر بندگی کے ضعیف رابطہ ہو جاتی ہے یعنی بندگی اور
کارندگی دونوں سے مل کر پیدا ہوتی ہے۔ بندگی بغیر نمائندگی کے ادھوری عبادت ہے
اور زیادہ تر رسم ہی رسم ہے اور جس قدر حقیقت ہے اس قدر ہی رومی اور ذہنی حقیقت
ہے نیز شخصی حقیقت ہے۔ کارندگی بغیر نمائندگی کے بھی ادھوری عبادت ہے اور زیادہ
تر مغز ہی مغز اور روح ہی روح ہے پوست اور قالب سے جدا۔ تب نمایاں نہیں ہے
اور جسمانی دنیا کے لحاظ سے غیر محفوظ بھی ہے۔ پھر ناقص بھی ہے۔ بعد جب تک قالب
سے نہیں ملتی حقیقت کا۔

عبودیت اور عبودیت جب ملتی ہیں یعنی جب ایک
شخص میں بندگی اور نمائندگی دونوں جمع ہو جاتی ہیں تب خلیفۃ اللہیت کی شان
پیدا ہو جاتی ہے جس میں ایک پہلو ربط باللہ کا ہوتا ہے جو بندگی کا پہلو ہے دوسرا
پہلو امر من اللہ کا ہوتا ہے جو نمائندگی کا نتیجہ ہے۔ خلیفۃ اللہیت کارندگی الہی کا نام ہے
یعنی اللہ کی طرف سے کائنات میں مشیت الہی اور صابطہ الہی کے مطابق آمرانہ و
ماکمانہ قادرانہ و مختارانہ کارفرمانی کا منصب۔ عبادت جب تک خلیفۃ اللہیت
کا منصب نہ دلوادے بے انجام یا حقیر انجام عبادت ہے یا ادنیٰ عبادت ہے وہی عبادت
اعلیٰ عبادت ہے عظیم انجام عبادت ہے جو خلیفۃ اللہیت کا ناچ نیابت اور تخت حکومت
دلوادے۔ ورنہ وہ ایک کوشش ہے بغیر فوز انتہائی کے اور ایک سفر ہے بغیر منزل
آخری کے۔ پس عبادت کرو اس ربانی حوصلے کے ساتھ اور اس ربانی منطقے
کے ساتھ کہ خلیفۃ اللہیت کے منصب اعلیٰ کو لے کر رہو گے۔ اس کم حوصلگی کے
ساتھ کہ عبادت کرو کہ مغفور ہو کر رہ جاؤ اور مخمور بن کر رہ جاؤ، کاسب ہو کر رہ جاؤ
اور راہب بن کر رہ جاؤ۔ یہ کم حوصلگی انسانیت اور عبادت دونوں کی توہین ہے
۔۔۔ مطلوب، مکتوب بھی کُل عبادت ہے صرف جوئی عبادت نہیں ہے جو عبودیت
والی عبادت ہے اور رسموں کا مجموعہ ہے اور مطلوب و مکتوب اس درجے کی کُل عبادت

جو خلیفہ اللہیت کے منصب کا حق دار بنادے خلیفہ اللہیت کے منصب تک پہنچا دے
استعدادی فرق مراتب کے ساتھ کہ کم استعداد کو چھوٹی خلیفہ اللہیت دلاوے۔ بیش استعداد کو
بڑی خلیفہ اللہیت دلاوے۔ ناقص الاستعداد کو ناقص خلیفہ اللہیت دلاوے۔
کامل الاستعداد کو کامل خلیفہ اللہیت دلاوے۔ عبادت کلی ہی اور اس درجے
کی ہی عبادت کلی جو خلیفہ اللہیت کے منصب تک پہنچا سکے ربانی عبادت ہے جس کا
انتہائی محور و مرکز توحید ربوبیت ہے جس کا ابتدائی نتیجہ و غرہ خلافت الہی اور
حکومت ربانی ہے۔ جو اپنے شروع ہی والے نتیجے میں خلافت الہی اور حکومت
ربانی قائم کرا دیتی ہے اور آخری نتیجہ کے طور پر ربوبیت جاری کرا دیتی ہے اور
اسی کام کے لئے خلافت الہی اور حکومت ربانی قائم کراتی ہے۔ اس درجے
کی عبادت کلی کی سرانجام دو شرطیں رکھتی ہے۔ ان دو شرطوں کو پوری کرو تو اس
عبادت عالیہ ربانیہ کو سرانجام کر سکو گے ورنہ نہیں اور ہرگز نہیں۔ ایک شرط
یہ کہ جیسے قسم کے اعمال اور عقائد ہیں اور علیات اور ذہنیات ہیں جن کے بیانات
باب بہ باب ہو چکے ہیں انہیں ربانی رنگ میں رنگ ڈالو۔ دوسری شرط یہ کہ
تفویض کلی اور تسلیم مطلق کی شان پیدا کر لو۔ یعنی یہ کہ خودی کو خدائی کے سپرد کر دو
پوری سپردگی، مگر اس نیت اور عزیمت کے ساتھ نہیں کہ خودی کو ہمیشہ کے لئے فنا
کر دو گے اور مست ہو جاؤ گے اور سنیا سی ہو جاؤ گے بلکہ اس نیت اور عزیمت کے
ساتھ کہ خودی کو رنگ خدائی میں رنگ کر بقاء دلاؤ گے یعنی بقاء اللہ اور امرار حاصل کر دو گے
یعنی امرن اللہ۔ پس ان شرطوں کو پوری کرو پھر عبادت میں لگو۔ انشاء اللہ
عبادت کلیہ ربانیہ کا عقدا تھا را شکار بن رہے گا۔ پھر کیا پوچھنا ہے تم ہو اور خلیفہ
للہیت کا تاج و تخت ہے تم ہو اور پوری خدائی ہے اس لئے کہ خلافتا و نبیبتا
اس پر حکومت کرو اور حکم چلاؤ، پھر اس کا تماشہ دیکھو کہ کن فیکون اور

گفتہ او گفتہ اللہ ہو

گر چہ از مخلوقم عبد اللہ ہو

احوالیات | (۱) عبادت اصولی سات ہیں۔ طہارت۔ صلوٰۃ۔ صوم۔ حج۔

جہاد۔ خلافت۔ ربوبیت۔ طہارت۔ پانی سے تمام ظاہری اور باطنی ناپاکیوں اور گندگیوں سے۔ طہارت اپنی جامع حیثیت میں اتنی قسمیں کہتی ہے انجالی طہارت۔ اعتقادی طہارت۔ ارادی طہارت۔ جسمانی طہارت۔ روحانی طہارت۔ لسانی طہارت۔ قاضی طہارت۔ مکانی طہارت۔ مقامی طہارت۔ قومی طہارت۔ ممالکی طہارت۔ انفرادی طہارت۔ اجتماعی طہارت۔ وقتی طہارت۔ دورانی طہارت۔ (تفصیلات طہارت دین ربانی کے ضابطہ طہارت ربانی میں پڑھو)۔ طہارت مقتضای عبادت ہے یعنی وہ عبادت ہے جو اصلی عبادتوں کو شروع کرنے کا اعلان کرتی ہے۔ جو دوسرا ہے عبادتوں کا جس کے بعد ہی اصلی عبادتیں سرانجام پاسکتی ہیں۔ صلوٰۃ۔ تہجدی عبادت ہے یعنی ہے اصلی عبادت لکین تکمیلی عبادت کے لحاظ سے تہجد کا درجہ رکھتی ہے۔ وہ صرف استعداد پیدا کرتی ہے تکمیلی عبادت کی سرانجامی کے واسطے۔ باوجود اس کے صلوٰۃ چھوٹی چیز نہیں ہے بڑی چیز اور بہت بڑی چیز اتنی بڑی چیز کہ روح کو سیر عروجی میں معراج تک پہنچا دیتی ہے یعنی حضرت الہییت سے ملا دیتی ہے۔ پھر بھی تہجد ہے زیادہ نہیں ہے۔ معراج نہیں ہے تہجد ہے معراج صرف عروجی سیر کا انتہا ہے۔ عروجی سیر تہجدی سیر ہے۔ مقصدی سیر تیز و لی سیر ہے یعنی وہ سیر جو سیر الی اللہ کے بعد سیر الی الخلق کی صورت اختیار کرتی ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ انسان کی تکمیل وصول الی اللہ ہے۔ نہیں عزیز۔ ہرگز نہیں وصول الی اللہ تو تکمیل کی صرف تہجد ہے پھر تکمیل کیا ہے؟ وصول الی الخلق مگر وہ وصول الی الخلق جو وصول الی اللہ کے بعد تکمیل ہو۔ تم سمجھتے ہو کہ بعد رسول اللہ صلعم کا انتہائی کمال ان کی معراج تھی۔ نہیں، ان کا انتہائی کمال ان کی خلیفہ الہیت تھی۔ بہر حال صلوٰۃ معراجی عبادت ہے تہجدی عبادت بھی ہے۔ پھر کفایتی عبادت ہے۔ یعنی جو معمولی سی بدرجہ کھاریت مشقت سے مانگتی ہے زیادہ ریاضت و شہدائت مانگتی ہے۔ پھر انفرادی اجتماعی عبادت ہے جو

جامعتی طور پر بھی ادا ہو سکتی ہے۔ شخصی طور پر بھی ادا ہو سکتی ہے۔ پھر مقامی عبادت ہے یعنی جہاں ہو وہیں ادا ہو جا سکتی ہے۔ پھر ارتقائی عبادت ہے یعنی ترقی سکھاتی ہے کیونکہ روح کو ناسوت سے لاهوت کی طرف لے جانا سکھاتی ہے۔ پھر تعلیمی عبادت ہے یعنی تعلیم دیتی ہے اور تعلیم کی طرف کھینچتی ہے کیونکہ اُمّ العلم قرآن کو پیش کرتی ہے اور قرآن سکھانے کی ترغیب دیتی ہے۔ پھر نظم جماعت اور نظم کار سکھاتی ہے اور اس کو سکھانے کی ترغیب دیتی ہے۔ پھر نظم جماعت ہے کیونکہ نظم پیش کرتی ہے اور نظم کی ترغیب دیتی ہے۔ پھر عسکری عبادت ہے کیونکہ عسکریت کا جیتا جاگتا نقشہ پیش کرتی ہے اور عسکریت آفرینی کی طرف اشارہ بھی کرتی ہے۔ پھر حکومتی عبادت ہے کیونکہ حکومتی نقشہ پیش کرتی ہے اور حکومت آفرینی کی دعوت دیتی ہے۔ اور ان تمام حیثیتوں کی جامعیت یہ صاف صاف بتاتی ہے کہ وہ اگرچہ صراحتاً اور تماماً تعلیمی عبادت نہیں ہے۔ یہ شرف ایک دوسری عبادت کو دیا گیا ہے۔ پھر بھی ضمناً اور جہیزاً تعلیمی عبادت بھی ہے اس معنی میں کہ اس کو تکمیل کی جھلک دیدی گئی ہے۔ اس لحاظ سے اس کو تہدیکہ تکمیلی اور اجرائی انتہائی عبادت کہنا زیادہ صحیح ہے۔ اس تصور کے ساتھ کہ ابتدائیت اور تہدیکہ تکمیلی ہوئی ہے اور انتہائی اور تکمیلیت دہی ہوئی جیسی ہوتی ہے جو اگر کھول دی جائے اور ابھار دی جائے تو صلوٰۃ کو خالص تکمیلی اور کامل تکمیلی عبادت بنا چھوڑے۔ مگر اس گرہ کو کون کھولے اور اس راہ کی کو کون کھلائے صرف تین۔ خلافت اکی و حکومت ربانی۔ ربانی جمیعہ حاکمہ۔ کوئی مثال بنی شخصیت مدعی خلافت اقصیٰ۔ بلکہ یہ سمجھ کر ادا کرو کہ وہ انتظام خلافت و حکومت کی اور تعمیل ربوبیت و ربوبیت کی تمہیدی مشق اور مثال ہے۔ مسجد کو دار خلافت دار حکومت سمجھو۔ نظام صلوٰۃ کو نظام خلافت و حکومت تصور کرو۔ صلوٰۃ کو انتظام خلافت و حکومت قرار دو بغیر ان تینوں میں سے کسی ایک کے صلوٰۃ وہ ہوتا رنج ہے جو منوں مٹی کے بچے دبا پڑا ہو۔ نہ پھوٹے نہ پھٹے یا وہ اصل ہے بہرہ جو پتھروں میں گھس پٹا ہے نہ چمکے نہ چمکائے۔ یا وہ آتش امین

جو بوٹے کے اندر سے پکارے اور کوئی نہ سنے۔ یا ماتھن غیبی کی وہ آواز جو بیابانوں کے کنجوں میں پھنس کر رہ جائے اور سُنی نہ جائے۔ کوئی شک نہیں کہ صلوٰۃ اُم الدین ہے اور فاتحہ الدین ہے جیسا کہ سورہ اجمہ اقم القرآن اور فاتحہ القرآن ہے مگر جب تک نہ کھلے تخم دین اور تہید دین ہے اور بس۔ صلوٰۃ کو اس سمجھ کے ساتھ نہ ادا کرو کہ وہ شست و برخاست ہے اور بس۔ صوم۔ درمیانی عبادت ہے ریاضتی عبادت مگر سلوک کی ریاضتی عبادت جو کہ ریاضت چاہتی ہو مگر وہ ریاضت نہیں جو جذب کے نشان رکھتی ہو وہ ریاضت جو سلوک کی ادار رکھتی ہو۔ سلسلہ ارتقا میں صوم صلوٰۃ سے اوپر کا مقام رکھتی ہے اور تکمیلی عبادت کے لئے دوسرا زمین ہے جب کہ صلوٰۃ پہلا زمین ہے۔ صوم مقصدی عبادت ہے جب کہ صلوٰۃ تمہیدی عبادت ہے۔ صلوٰۃ صرف معراج بخشی ہے اس معنی میں کہ حضور فی اللہ بخشی ہے اور وصول الی اللہ بخشی ہے مگر حصول اللہ نہیں بخشی۔ صوم۔ حصول بخشی ہے۔ یعنی حصول اللہ بخشی ہے۔ معراج تمہیدی ہے۔ حصول مقصد ہے۔ گواہی الی مقصد کیونکہ وہ بکلی سیر عروجی ہی کا ایک مقام ہے۔ اسی لئے صوم ہی کو یہ خاص شرف بخشا گیا کہ خود حضرت الامیریت کو اس کی جزا ٹھہرا گیا جیسا کہ حدیث الصوم لی وانا اجزت بہ پکار کر کہہ رہی (صوم میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں)۔ صلوٰۃ اجمال ہے صوم اس کی تفصیل ہے۔ صلوٰۃ بیج ہے صوم اس بیج کا پودا ہے۔ صلوٰۃ صرف تعلیم ہے۔ صوم اس تعلیم کی تفصیل ہے گواہی الی تفصیل۔ صلوٰۃ صرف سکھاتی ہے کہ حکومت کرو اور ربوبیت کرو اور اس نقشے پر کرو۔ صوم حکومت اور ربوبیت کو ابتدائی درجے میں برقرار رکھتا ہے کیونکہ وہ حکومت کا لنگر خانہ کھلاتا ہے اور اس سے روزی و محرومی کو روزی بٹواتا ہے۔ تب صلوٰۃ کے گھنٹہ میں صوم سے بے نیازی مست بر تو ورنہ پہلے ہی زمین پر ٹھٹھک کر رہ جاؤ گے۔ اوپر چڑھنا نصیب نہ ہوگا۔ صلوٰۃ بغیر صوم راہ ارتقاء و خروج کا پہلا قدم ہے اور بس۔ اسی طرح صوم کے گھنٹہ میں صلوٰۃ سے بھی بے پروائی نہ کرو۔ صوم بغیر صلوٰۃ

عزم بغیر حیات ہے اور دوسرا قدم بغیر پہلے قدم کے ہے۔ صوم کو فاقہ سمجھ کر نہ بر تو۔ صوم محض فاقہ نہیں ہے افاقہ بھی ہے۔ صوم صائم کو فاقہ کراتا ہے اور محتاج مخلوق کو صائم کے ہاتھوں محتاجی سے افاقہ بخشواتا ہے۔ صوم کو یہ سمجھ کر ادا کرو کہ وہ خلافت و حکومت کا دوڑی اہتمام ہے اور ربوبیت کا پہلا عملی کام ہے۔ کیونکہ صوم اس بات کی عملی تعلیم ہے کہ خود نہ کھاؤ اور دوسروں کو کھلاؤ اگر اس کی ضرورت آن پڑے۔ پھر صوم اجہاد کی تیاری کی مشق ہے جس میں بارہا بھوکا رہنا پڑتا ہے اور بھوکا رہ کر لڑنا بھی پڑتا ہے۔ جہاد خلافت و حکومت ہی کا اہتمام تو ہے۔ پھر صوم وصولی و وصولی کا اہتمام ہے اور اسی غرض سے اہتمام ہے کہ اس ذریعے خلیفہ اللہیت کا منصب لیں گے اور خلافت الٰہی حکومت ربانی قائم کریں گے۔

حج۔ صوم کے بھی اوپر کا زینہ ہے۔ حج کی جزا بھی حضرت الہیہیت ہی ہو سکتی ہے مگر ولہ و ولولہ کے رنگ میں۔ حج بھی ریاضتی عبادت ہے اور صوم سے کہیں بڑھ کر ریاضتی ہے۔ صوم سلوکی ریاضت ہے۔ اس میں ہوشمندانہ ریاضت ہے۔ حج صلوٰۃ کی دوسری تشریح ہے۔ حج خلافت و حکومت کا خاصا کھلا ہوا اہتمام اور انتظام ہے اور ربوبیت کا عظیم مرتبہ انصرام ہے۔ صلوٰۃ اور صوم دونوں سے زائد۔ خلافت و حکومت کی بھاگ دوڑ اضطراب و التہاب دور اور چکر۔ سعی اور جہد کتنے کھلے پیمانے پر حج میں مثل کی گئی ہے۔ اسی طرح ربوبیت کتنے کھلے اور بڑے پیمانے پر حج میں برتی جاتی ہے۔ گھر سے چل کر گھر پہنچنے تک مختلف صورتوں میں خرچ ہی خرچ اور پرورش ہی پرورش تو ہے۔ حج کو اتنا ہی سمجھ کر نہ ادا کرنا کہ ایک دالمانہ اچھل کو دار و جہد و بانہ بیچ پکار ہے۔ ایسا کرنا حج کی گہرائی کی توہین کرنا ہے۔ حج بیشک صحت بھی ہے اور اس کی بھی خاص قیمت ہے۔ یہ منظر بھی اتنا وجدیلا اور یہ سماں بھی اتنا جہد یلا ہے کہ حق ہے اگر آسمان کے ستارے اس کو دیکھ کر ناچنے

لگ جائیں۔ خود آسمان جھومنے لگ جائیں۔ نوار آسمانی اڑا کر بہنے لگ جائیں۔ پھر بھی حج کی گہرائی اتنی سائی سے کہیں زیادہ دور ہے۔ حج کی گہرائی یہ ہے کہ وہ جہادی سرگرمیوں کا بے باکانہ مظاہرہ ہے اور جہادی تیاریوں کا بے پروایانہ سہارہ (مشق) ہے۔ ساتھ ہی ساتھ خلافت و حکومت کے شورائی فریضے، انتظامی نقشے، روایتی کارخانے کا بھی وسیع المعیار نمونہ ہے۔

حج کو یہ اہمیت دے کر ادا کرنا ہو تو ادا کرو، ورنہ حج کو رُسوا ست کرو۔ حج بیشک تارہی یا دوکار بھی ہے۔ عشقی شعار بھی ہے مگر ساتھ ہی ساتھ

پیشتر اس کو نہ بھولو کہ خلافتی و حکومتی کاروبار بھی ہے۔

جہاد۔ حج سے بھی اوپر کا زمینہ ہے اور مرتبے میں بہت اونچا ہے اتنا اونچا کہ گویا تریا ہے زمین کے مقابلے میں۔ حج مشق ہی مشق ہے نقل ہی نقل ہے۔ جہاد اصل ہے اور اصل الاصل۔ جہاد خلافت و حکومت کے بام مقصود کا آخری زمینہ ہے۔ اسے طے کیا اور قدم یا جنت میں ہے یا خلافت و حکومت کے تخت پر۔ اسی لئے جہاد کی ناکامی ہی عین کامیابی ہے اور کامیابی انتہائی کامیابی ہے۔ جہاد ہی ہے جو فوراً ہی بلا انتظار خالی خلیفہ اشرار بنا دیتا ہے۔ جہاد سے پہلے صلوٰۃ ہے۔ حج تک انسان خیالی و استعدادی خلیفہ اشرار بنتا ہے۔ جہاد آخری و حتمی کی فدایت و قربانی بھی ہے جو صلوٰۃ سے حج تک کسی کو بھی نہیں پہنچا سکتا۔ اسی لئے جہاد کی جہاد وہ قربت الہی ہے جس پر جنت بھی فخر کرتی ہے۔

اک نعل پہچان کفن میں کروں بناؤ میں
پڑتی ہے آنکھ شریعت عینہاں پہ جہاد کی

جہاد صلوٰۃ کی تیسری فشریح ہے عوم کی دوسری حج کی پہلی۔ اس لئے جہاد اپنی بے اندازہ فضیلت کے باوجود صلوٰۃ، عوم حج کا فرزند ہے اور ان پر سب کثرت و شہرہ ہے۔ اس لئے جہاد صلوٰۃ، عوم حج سے بے نیاز

ہر اس کو بناؤ اور انھیں اسی کے لئے برتو۔ اس یقین کے ساتھ کہ اس کا تصور نہیں اور تو تسل نہیں تو ساری عبادتیں لنگڑی، لولی اندھی ہیں۔ ساتھ ہی یہ یقین بھی رکھو کہ یہ رؤس العبادات تختانی عبادتوں کے بغیر ہاتھ ہی نہیں آسکتی۔ ممکن ہی نقلی رنگ میں آجائے۔ اصلی رنگ میں ہرگز نہیں آسکتی۔ اگر تختانی عبادتیں نہیں ہیں تو رؤس العبادات یعنی خلافت و حکومت نہیں رہ جائے گی بغاوت و ضحومت بن جائے گی، ربوبیت کا ذریعہ نہیں رہ جائے گی، ملکیت کا وسیلہ بن جائے گی۔ پس جہاں یہ کرو کہ خلافت و حکومت آنے ہی کے لئے طہارت، صلوٰۃ، صوم، حج، جہاد کی عبادتیں برتو اور ان کی زحمت کشیاں گوارا کرو، اور ناگوار یوں کو خوش گواریاں بناؤ وہیں یہ بھی کرو کہ خلافت و حکومت کو صحیح رکھنے اور ربانی بنائے رہنے کے لئے ان تہیدی عبادتوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ ان میں ذرا ڈھیل نہ آنے دو ورنہ کارخانہ الٹ جائے گا اور کار بار بگڑ رہے گا۔ خلافت و حکومت یعنی خلافت الہی اور حکومت ربانی اگر

عبادت ہے تو اس عبادت کی جزا کیا ہے؟ اس کی جزا حضرت الوہیت ہے۔ ربیت کی شان میں جس کے برابر کوئی دوسری شان نہیں۔ صوم کی جزا بھی خود حضرت الوہیت ہے، مگر صمدیت کی شان میں یعنی قدوس کی شان میں۔ حج کی جزا بھی خود حضرت الوہیت ہے مگر معبودیت کی شان میں۔ جہاد کی جزا بھی خود حضرت الوہیت ہے مگر قادتیت کی شان میں۔ خلافت و حکومت مقصد ضرور ہے مگر اس کے علاوہ ایک مقصد المقصد بھی ہے جس کے

ربوبیت مع الربیت

سامنے مذہبی وسیلہ رہ جاتا ہے۔ مقصد المقصد کون؟ ربوبیت مع الربیت خلق کی پرورش۔ حضرت ربوبیت کی مشائیت و مرضی کے مطابق اور حضرت ربوبیت کے احکام ربانی کے موافق۔ تب خلافت و حکومت تک پہنچ کر

سعادت ہیں، نفسانی حکومتیں شقاوت ہیں۔

(۲) حکومت کی کثرت کو وحدت سے بدل دینا اور ایک انسانی دنیا کے واسطے ایک ہی حکومت قائم کرنا اور قائم رکھنا۔ ایک قومی عالمی حکومت بجائے سیکڑوں ہزاروں قومی، ملکی، خطائی حکومتوں کے جو فساد کے گھر اور بد امنی کے اڈے ہیں جن میں انسانیت نے آج تک خوں ریزیوں اور شفا کیوں کے سوا کچھ نہ دیکھا، جن سے انسانیت نے بربادیوں، اور تباہیوں کے سوا کچھ نہ پایا۔ اگرچہ انسانیت شیطنت کے اغوا سے فساد انگیزی اور فتنہ خیزی میں خود ڈوب چکی ہو کہ خطرہ ہے کہ یہ سخت دشواریوں سے کمائی ہوئی وحدت کو پھر کثرت میں، ایک جتنی کو پھر وحدت میں، اتحاد پروری کو پھر تفرقہ اندازی میں، توحید کو پھر شرک میں بدل ڈالنے کی جہالت و سفاہت کرے گی، اور خطرہ کیا ہے یقین ہے پھر بھی نیکی کو قائم کرنا ہی چاہیئے اور ہزار ٹٹنے پر بھی کرنا چاہیئے۔ اگرچہ ہزار بار نیکی کو بدی سے بدل ڈالا جائے اور مایوس و دل گرفتہ ہو کر قیام نیکی کے کام کو چھوڑ نہیں دینا چاہیئے۔ یہ اعتقاد رکھتے ہوئے کہ نیکی کے چند لمحے بھی جو سعادت و برکت کے لمحے ہیں غنیمت ہیں اور قیمت رکھتے ہیں۔ پھر یہ اعتقاد رکھتے ہوئے کہ انسانیت، اغوا و شیطنت سے لاکھ گردن تک برائیوں میں ڈوبی ہوئی ہو فطرت میں نیک ہے اور اگر اس کی نیک فطرت کو اور اس کی فطرت کی نیکی کو بار بار اُبھارا جائے اور سہارا دیا جائے تو اس کی نیک فطرت ضرور اُبھرے گی اور وہی نیکی کو اُبھارے گی اور ایک وہ وقت آئے گا اور ضرور آئے گا جب کہ اس کو بدی سے پوری بیزاری ہو جائیگی اور نیکی ہی نیکی اس پر چھائی دکھائی دے گی۔ یہ آج ہونا چاہیئے ہزار برس بعد ہو، چاہیئے قیامت کی عین گھڑی میں ہو۔

(۳) حکمرانوں کی متفرق صورتوں کو متفرق شریعتوں کو متفرق حقیقتوں کو

ایک ہمہ گیر صورت، ہمہ گیر شریعت، ہمہ گیر حقیقت میں منتقل کر دینا۔ یہ صورت حکومت الہی کی صورت ہو۔ یہ وہ شریعت حکومت الہی کی شریعت ہو۔ وہ حقیقت حکومت الہی کی حقیقت ہو۔ وہ صورت وہ شریعت، وہ حقیقت کہاں سے لی جائے گی؟ دین الہی سے، اور جامع و کامل دین الہی سے، جو تمام اگلے اور پچھلے دینوں کا جامع و کامل ضابطہ ہو۔ ایسی تفسیر و تشریح کے ساتھ جس کی بدولت تمام ادیان الہی اور مذاہب حکمتی اس ایک دین الہی میں اس طرح سما جائیں جس طرح تمام جائزہ سمندر میں سما جاتے ہیں۔ اور ایک صحیفہ جامعہ کاملہ الہیہ سے لی جائے جو تمام صحف الہیہ اور کتب حکمتیہ کو اپنے اندر ان میں اس طرح لپیٹے ہوئے ہو جس طرح کتاب اپنے ورقوں کو لپیٹے ہوئی ہے۔ اس تفسیر و تشریح کے ساتھ کہ انکی تہیں کھل جائیں اور اس کی جامعیت اور عاقبت آشکارا ہو جائے۔

(۴) قومیتوں اور ملکوں کی کثرت کو بھی وحدت میں منتقل کر دینا۔ ایک انسانیت کے لئے ایک ہی قومیت، ایک ہی ملک۔ قومیت۔ انسانیت۔ ملک۔ زمین۔ یہ ایک قوم انسانی قوم پکاری جائے۔ یہ ایک ملک۔ ارضی ملک کے نام سے یاد کی جائے۔ قوموں کی تفریق اور ملکوں کی تکثیر نے بھی فساد ہی فساد شروع کئے ہیں اور تباہی ہی تباہی حوالے کی ہے۔ فساد کی ان پڑیوں کو عدم کے کنویں میں جھونک دواور ہمیشہ کے لئے ان سے ہاتھ دھو ڈالو۔

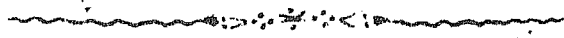
(۵) تمام زبانوں، ادبوں، تہذیبوں، مذہبوں، تعلیموں، تبلیغوں، تنظیموں، جمیعتوں، جماعتوں کو ایک زبان، ایک ادب، ایک تہذیب، ایک مذہب، ایک تعلیم، ایک تبلیغ، ایک تنظیم، ایک جمیعت، ایک جماعت بنا ڈالنا۔ ان اختلافوں نے بھی مخالفتوں کے لاتنا ہی طواریں کھڑے کر دی ہیں اور ان سے تباہیوں کے لاتنا ہی سلسلے گلے پڑ گئے ہیں۔

ان وحدتوں کے نام یہ ہونے چاہئیں۔ انسانی زبان، انسانی ادب، انسانی تہذیب، انسانی مذہب، انسانی تعلیم، انسانی تبلیغ، انسانی تنظیم، انسانی جمیعت انسانی جماعت۔ (۶) تمام بیگانگیوں کو اور بیگانگیوں کی کثرت کو اخوت کی وحدت میں گم کر دینا اور اس طرح تمام انسانی عداوتوں کو انسانی محبت میں بدل دینا اور انسانی جھگڑوں کو انسانی مصاحت میں ڈال دینا۔ بیگانگیوں اور عداوتوں اور جھگڑوں نے آج تک کچھ نفع پہنچایا یا آئندہ کچھ نفع پہنچانے کی امید دلاتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ پھر کیا ان سے نقصانات اور کافی نقصانات نہیں پہونچے؟ یقیناً پہونچے اور کیا آئندہ نہیں پہونچیں گے؟ ضرور پہونچیں گے۔ پھر ان سے خون کی طرح لپٹے رہنے اور ان کو جو تک کی طرح لپٹائے رہنے کی ضرورت؟ پس چلو ان کو جھاڑو جس طرح گرد جھاڑ ہی جاتی ہے اور ان کو دھو ڈالو جس طرح ناپاکی دھو ڈالی جاتی ہے۔

(۷) مصاحت، معاونت، معاشرت، مشارکت، مساوات، مساخات کو عالمگیر بنا دینا۔ اور اس ذریعے سے انسانیت کی اجتماعی، فوری ترقی و تکمیل کی راہ سے تمام رُکاوٹوں کو یکسو تسلیم مٹا دینا۔ تاکہ انسانی اجتماعی ترقی تیز اور تیز تر ہو جائے اور انسانی اجتماعی تکمیل، زود حصول اور زود تر حصول بن جائے۔ تاکہ انسانی نظام اس قابل بن جائے کہ ان تیز نیوں اور سرعتوں کو ضم کر سکے۔ پھر اجتماعی ترقی و تکمیل کے سہارے شخصی ترقیاں اور تکمیلیں بھی تیز تر اور زود تر بن جائیں۔ (۸) غربت و محتاجی، ذلت و کمزیری، جہالت و پست ذہنی کا نام نشان تک مٹا دینا اور ان کی جگہ فراغت و آسودگی، عزت و برابری، علیت و بلند فکری کو ہمہ گیر بنا دینا۔ سوچو تو یہ بلائیں اور وبائیں اس قابل ہیں کہ انھیں پالے رکھا جائے اور ان کو بڑا ہو تری دی جاتی رہے۔ غفلت غائے ان بلاؤں اور وبائوں میں پھڑ پھڑاتی اور کڑکڑاتی رہیں جلتی اور جھلستی رہیں۔ تڑپتی اور بھڑکتی رہیں اور تھوڑے سے محفوظ و مسرور لوگ اٹھتے اور برہتے

اور علمیت تیز ہو جائے۔
 (۱۰) ربانیت کی شاہراہ مستقیم کو جس کی نشانیاں اوپر بتائی گئی ہیں عالمگیر
 شاہراہ بنا دینا۔ پھر اس کے روشن جادہ مستقیم پر انسانیت کو اس شان سے
 رواں کر دینا کہ ایک طرف مادیاتی نشوونما اور جسمانی عروج و ارتقا کا ناسوتی
 کاروبار بھی بلا مزاحمت چلتا رہے اور بے خدشہ و دغدغہ چلتا رہے دوسری
 طرف انبیائی ربط و ضبط اور روحانیاتی سر و طیر کا ملکوتی کارخانہ بھی بلا اندیشہ و
 تردد جاری رہے۔ اس نسلی و طمانیت کے ساتھ کہ نہ تو ناسوتی کاروبار ملکوتی
 کارخانے کو ابتر کر رہا ہے نہ ملکوتی کاروبار ناسوتی کاروبار کے رستے میں
 روٹنے بچھا رہا ہے۔ ربانیت کی شاہراہ مستقیم کو تیار کرنے
 اور عالمگیر بنانے کے واسطے اور اس کے جادہ مستقیم پر انسانیت کو رواں
 کرنے کے لئے ایک مؤثر عالم ربانی جماعت قائم کرنا اور اس کو عاملہ کاملہ
 بنا دینا اس شان سے کہ مؤثر کامل اور فاتح مطلق ربانی طاقت بشکر گراں بنی ہوئی
 اس کے بازو پر ہو۔ مؤثر کامل اور مستکم مطلق، ربانی حکمت و
 معرفت تاج و درخشاں بنی ہوئی اس کے سر پر ہو۔ ناقابل شکست محبت
 صداقت کی خاراٹھیں اس کے ہاتھ میں ہو۔ کبھی نہ تھکنے والی
 اکیں نہ دبنے والی محنت و خدمت کی فلک سیر بجلی اس کے پاؤں میں ہو۔
 اور وہ اس ربانی ساز و سامان کے ساتھ سرکشی و طغیانی کی نفسانی قوتوں
 کے شیطانی انبوہوں کو پیرنی پھاڑتی، روندتی کھوندتی، لہتی، سلسی، انسانیت کے
 کے کاروان رواں کو پیچھے لئے ہوئے، برق و طوفان کی تیزی کے
 ساتھ ربانی شاہراہ زندگی پر دوڑتی، پکیتی، گرتی، پڑتی اُڑتی چلی جا رہی
 ہو۔ اور اس کی اس ساغرِ انہ، طائرِ انہ، دالہانہ، جاذبانہ برق و خاری کو
 دیکھ دیکھ کر مشیتِ الہی مع قدرتِ ربی، لا ہوتی، جبروتی، ملکوتی، ناسوتی
 دنیاؤں کو سیٹھ ہوئے برکت بار مسکراہٹوں کے ساتھ مستانہ وجد و قص
 کر رہی ہو۔

اتممت هذا الكتاب بفضل الرب الوهاب - وما توفيق
 هذا الابا لله العلي العظيم - فالحمد لله رب العالمين، الرحمن
 الرحيم، ملاك يوم الدين، اللهم اياك نعبد، واياك نستعين،
 اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب
 عليهم ولا الضالين

سفرنامہ یورپ امریکہ

یوں تو دیار مغرب کی آگے دن سیاحتیں ہوتی رہتی ہیں، اور اسی لئے سیاحت مغرب کی روداد کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ لیکن بایں ہمہ حضرت شیخ الہربانت کی سیاحت مغرب ایک خاص ندرت اور جدت کی حامل ہے۔ اسی سیاحت کے تذکرہ حالات پر حضرت مذکور خود ایک کتاب سفرنامہ مشاہدات ربانی کے نام سے تین حصوں میں تصنیف کر رہے ہیں۔ موصوف یہ سفرنامہ اپنی گوناگوں اور غیر معمولی مصروفیات کے باوجود بہت تیز رفتاری سے لکھ رہے ہیں۔ اگر حالات نئے ساتھ دیا اور مشیت الہی شامل حال رہی تو انشاء اللہ یہ سفرنامہ تین چار مہینے میں تیار ہو جائیگا۔ رہا اس کا شائع ہونا وہ حضرت شیخ کے قدر دانوں، خصوصاً ارباب حلقہ ربانین کی ہمت اور تنظیم پر موقوف ہے۔

یہ سفرنامہ انشاء اللہ ایک نادر سفرنامہ ہوگا جس کا مطالعہ پڑھنے والوں کو علم و ادب کی ایک نئی دنیا میں پہنچا دے گا، اور ان کے سلسلے تجربات و معلومات کا ایک گراں بہا ذخیرہ رکھ دے گا۔ پھر یہ سفرنامہ محض سفرنامہ نہ ہوگا بلکہ ایک ہدایت نامہ بھی ہوگا جو نئی اور پرانی زندگی کے امتزاج و اتحاد کا نیا راستہ بتائے گا، اور یہ دکھائے گا کہ اس نئے دور میں نئے تقاضوں کے تحت ربانی زندگی کس طریقہ زندگی کا نام ہے۔ شاید ہی کوئی دوسرا سفرنامہ تنوع حالات اور ندرت تنبیہات کے لحاظ سے اسی سفرنامے سے ٹکرائے سکے۔

(ذریعہ)

شیخ الربانیت کی ربانی تصنیفات

جو فلسفہ ربانیت اور بین پانی کے نشر و احیاء سے تعلق رکھتی ہیں

(۱) ادبیات ربانی :-

(الف) رباعیات ربانی - شیخ الربانیت کی مختار اور رباعیوں کا مجموعہ۔ ان رباعیات کا موضوع فلسفہ ربانیت جو ان میں فلسفہ خود متحرکی

(زیر طبع)

(ب) مثنوی ربانی (حبّہ آوّل) اس کا موضوع فلسفہ ربانیت بہ صورت فلسفہ روحانیت ہے۔ (زیر طبع)

(۲) دینیات ربانی :-

(الف) الکلیات :- اس کا موضوع فلسفہ ربانیت بہ صورت فلسفہ دین ہے۔ قیمت حصہ اول - - - - -

(ب) فلسفہ ربانیت کی روشنی میں اسلامی تعلیمات کا مطالعہ :- یہ رسالہ انگریزی میں ہے۔ اور امریکہ میں چھپا ہے۔ اس کو ربانی ایسوسی ایشن نیویارک نے چھاپا ہے۔ اس کے ملنے کا پتہ حسب ذیل ہے۔

مختار احمد ربانی - سکریٹری ربانی ایسوسی ایشن

نمبر ۱۸ میڈلسین ایونیو نمبر ۳۵ نیویارک

ایٹڈ ادائی

150

296

This book is due on the date last stamped. A fine of 1 anna will be charged for each day the book is kept over time.

15 APR 63

15114
STACKS

